

شاہ ولی اللہ

رحمۃ اللہ علیہ

کا نظریہ اجتہاد و تقلید

ڈاکٹر نجم الدین سراج

شاہ ولی اللہ ^{رحمۃ اللہ علیہ}
کا نظریہ اجتہاد و تقلید

ڈاکٹر نجم الدین سراج

© یوایم ٹی پریس 2015
پبلشنگ ہاؤس یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی
لاہور۔ پاکستان

(جملہ اشاعتی حقوق بحق یوایم ٹی پریس محفوظ ہیں)

شاہ ولی اللہؒ کا نظریہء اجتہاد و تقلید
از ڈاکٹر نجم الدین سراج
اشاعت اول، 2015ء

ISBN 978-969-9368-11-0

یوایم ٹی پریس

یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی

یوایم ٹی روڈ C-II جوہر ٹاؤن لاہور

فون : 10 - 042-35212801

فیکس : 042 - 35212819

umtpress@umt.edu.pk

طابع : بی بی ایچ پرنٹرز، لاہور

والد محترم
شیخ التفسیر والحديث
مولانا سراج الدین

اور

والدہ محترمہ
(رحمہما اللہ تعالیٰ)
کے نام

فہرست مضامین

۱	حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ	باب ۱
۲۵	فیوض سفر الحرمین	۲ //
۴۵	اصلاح اُمت کا فریضہ	۳ //
۵۷	اجتہات اور مجتہد، کیفیات و شرائط	۴ //
۶۹	تنقیدی اور مطالعاتی جائزہ	۵ //
۸۱	اجتہاد قرآن و سنت کی روشنی میں	۶ //
۱۱۹	آئمہ کے اختلاف کی حقیقت و افادیت	۷ //
۱۳۷	تقلید	۸ //
۱۶۱	احادیث کا احیاء و ترویج و تدریس	۹ //
۱۸۳	شاہ ولی اللہؒ کا نظریہ اعتدال اور اکبر کا دین الہی	۱۰ //
۲۰۱	حوالہ جات	
۲۲۱	مصادر و مراجع	

پیش لفظ

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد!

حضور اکرم ﷺ کا فرمان مبارک ہے کہ ”فتنوں کا اس قدر زور ہوگا گویا کوئی ہارٹوٹ جائے اور یکے بعد دیگرے دانے گرنے لگیں، عنقریب قومیں تم پر ٹوٹ پڑنے کے لئے ہلاوا دیں گی جیسے بھوکے جانور کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔“

آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ ”میں فتنوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ تمہارے گھروں پر اس طرح گر رہے ہیں جیسے بارش برسی ہے۔“ (جامع صحیح بخاری)

آج واضح طور پر یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ یہ امت تاریخ کے اس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جس کی آنحضرت ﷺ نے پیش گوئی فرمائی تھی۔ ان حالات کا تقاضہ یہ ہے کہ قرآن کریم اور سنت رسول ﷺ کی روشنی میں امت محمدیہ ﷺ کی صورت حال کا گہرائی سے جائزہ لیا جائے۔ موجودہ حالات کی تبدیلی کو صحیح زاویہ سے دیکھا جائے اور آئندہ کے لئے خطوط کار کی نشاندہی کی جائے تاکہ امت اپنے فرائض منصبی کو مکمل حقہ سرانجام دے کر پوری انسانیت کی فلاح کے لیے اپنے آپ کو وقف کر سکے۔

اسلام حتمی ضابطہ حیات ہے۔ اسے تاقیامت امت کی رہنمائی کا فریضہ سرانجام دینا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ ”وَالَّذِينَ حَآهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا“ جو لوگ ہماری خاطر مشقت اٹھائیں گے ہم انہیں اپنی راہیں حتمی اور لازماً دکھائیں گے۔ حضور اکرم ﷺ کا فرمان مبارک ہے یَحْمِلْ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلْقٍ عُدُوْهُ وَلَهُ يُنْفَوْنَ عَنْهُ تَخْرِيفُ الْعَالَمِيْنَ وَالسَّحَابِ الْمَطْلِيْنِ وَتَاوِيلَ الْجَاهِلِيْنَ۔

اسی طرح فرمان نبوی ہے ان الله يبعث لهذه الامة سبيّة من تجدّد لہا دینہا۔ دین کا لباب ایمان و عقائد اور اعلائے کلمتہ اللہ ہے۔ اس لئے ہر دور میں مفکر و مبصر علماء پیدا ہوتے رہے ہیں جنہوں نے وقت کے تقاضوں کو پورا کیا اور امت کی رہنمائی فرمائی۔ ہر دور میں علماء حق نے اپنی حق المقدور خدمات سرانجام دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔

اجتہاد کے سلسلہ میں عام طور پر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ علماء اسلام نے اجتہاد کا دروازہ بند کر رکھا ہے۔ گزشتہ چودہ صدیوں کے دوران میں ہر دور میں کسی نہ کسی سطح پر اجتہاد و استنباط کا عمل جاری رہا۔ علماء اسلام نے مشکل حالات کے باوجود نئے دور کے تقاضوں کے مطابق مسائل کے حل کے لئے شرعی استنباط اور فتویٰ کا منصب سنبھالے رکھا اور ہر حال میں اپنا فریضہ سرانجام دیا۔ اسلام بنی نوع انسان کو جدید سائنسی علوم حاصل کرنے اور سیکھنے اور ترقی کی راہوں پر گامزن ہونے کی پُر زور دعوت و تلقین کرتا ہے۔ وہ انسانی فکر و تہذیب کو ترقی کی راہ پر گامزن ہونے کی عملی دعوت دیتا ہے۔ عہد نبوت ﷺ سے لے کر بعد کے تمام ادوار میں سائنسی علوم کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتا رہا ہے۔ اسلام امت کو تفکر و تدبر کی دعوت دیتا ہے، فکر و بصیرت سے اعراض کرنے والوں سے ”افلا یتدبرون افلا یتفکرون“ کہہ کر جھنجھوڑتا ہے۔ اجتہاد کتاب و سنت کی واضح نصوص کی بنیاد پر انتہائی کوشش کے ذریعے مآخذ شرعیہ کی روشنی میں استنباط کا فریضہ سرانجام دینے کا نام ہے۔

اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ موجودہ مادر پدر آزاد اور روشن خیال ملحد طبقہ کسی مسئلہ پر مآخذ شریعت اور نظائر و امثال پر غور و فکر اور دینی علوم پر دُرور کا واسطہ نہ ہونے کے باوجود اپنی آزادانہ رائے کو اجتہاد کا نام دے۔ اجتہاد کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ محض اپنی رائے سے نصوص شرعیہ سے ثابت شدہ احکام کو بدلا جائے اور ان میں من مانی تاویل کی جائے۔ یہ روش تحریف اور ہوس پرستی تو کہلا سکتی ہے مگر شرعی اجتہاد کہنا سخت غلط فہمی اور مسلمات شرعیہ کو منہدم کرنے کی مذموم حرکت اور تحریف ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ کی یہ دلی خواہش تھی کہ چاروں مذاہب میں باہم پائے جانے والے تنازعات ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہوں۔ آپ نے ان کے باہمی اختلافات مٹانے اور ان کے متضاد اقوال میں موافقت پیدا کرنے کے سلسلہ میں ایک قابل ذکر کردار ادا کیا۔ آپؒ زیر بحث مسائل کو پہلے قرآن و حدیث کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں اس کے بعد فقہاء کے اقوال و آرا کو کتاب و سنت کی روشنی میں جانچتے ہیں۔ فقہی اقوال جو ان دونوں سے موافقت رکھتے ہیں ان کو قبول فرماتے ہیں اور جو ان کے خلاف ہوتے ہیں ان کو رد کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔

آپؒ کا علمی کارنامہ یہ ہے کہ وہ آئمہ اسلام کے مختلف اقوال کو جمع کر کے ان میں تطبیق پیدا کرتے ہیں۔ اس کا برملا اظہار اپنی مشہور تصنیف ”الجزء اللطیف“ میں یوں فرماتے ہیں۔ مجھے وہ حکمت عملی عطا کی گئی جس میں اس دور کی کامیابی مضمر ہے۔ اسے آثار صحابہؓ سے مستحکم کرنے کی توفیق بھی مجھے دی گئی۔ مجھے وہ علم بھی دیا گیا جو دین ہے اور منقول بھی ہے۔ مجھے یہ تمیز بھی عطا کی گئی کہ اصل دین، سنت رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم کیا ہے اور قریف شدہ اور فرقہ بدعت کیا ہے۔ میرا ذہن آں زہاں بھی زبان بن جائے تب بھی میں اس عطائے رب عظیم پر اس کی حمد اور انجس کر سکتا۔ والحمد للہ

اس کتاب میں حضرت شاہ ولی اللہ کے نظریہ اجتہاد و تقلید کے تمام پہلوؤں کا نظر طور چارہ ٹوٹ کی کیا ہے اور بڑی تحقیق کے ساتھ ہر بات کو نہایت جامعیت سے قرآن و سنت کی روشنی میں ٹوٹ کیا گیا ہے۔ اس طرح آپ کا نظریہ کھڑ کر سامنے آ جاتا ہے۔ جس پر مصنف کتاب مولانا ڈاکٹر عجم الدین صاحب یقیناً داد کے مستحق ہیں۔ انہوں نے بظہر اللہ تعالیٰ اپنی سچی جہلہ سے اس موضوع پر لکھنے کی ہرأت کی ہے۔ انہوں نے حضرت شاہ صاحب کے علمی سہرور میں غوطہ زن ہو کر نظریہ اجتہاد و تقلید کو قرآن و سنت کی روشنی میں آسان فہم اور سہل انداز میں ٹوٹ کیا ہے اس سچی جہلہ پر ڈاکٹر عجم الدین مہارک ہاد کے مستحق ہیں۔ آمین یا رب العالمین

ڈاکٹر مولانا احمد علی سراج
 بکر ہری جزل ورلڈ انٹرنیشنل شتم بنوٹ موو منٹ
 خطیب اعلیٰ مسجد الخاتم (وزارۃ الاوقاف والعلوم الاسلامیہ، کویت)
 مجتہد بین اسلامک سنٹر (لاہور)

مقدمہ

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد!

بلاشبہ دین اسلام نوع انسانی کے لئے ایک زندہ اور متحرک حقیقت ہے۔ اسے اپنی صحیح شکل و صورت میں اپنانے سے انسان اپنے وجود، اپنے نفس سے آگاہ ہوتا ہے اور اسے کائنات کی مرئی اور غیر مرئی اشیاء کا شعور اس طرح حاصل ہوتا ہے کہ وہ کائنات اور اپنے مابین روابط سے کماحقہ آشنا ہو کر خلیفۃ الکائنات ہونے کے فرائض خالق کائنات کی منشاء کے مطابق ادا کر سکتا ہے۔

اسلام ایک مکمل ہدایت کی شکل میں بنی نوع انسان کے لئے ایک اہم ضرورت ہے۔ اس کی تدوین میں خالق کائنات کے تمام کمالات شامل ہیں۔ یہ ہدایت اس عظیم ترین انسان کے ہاتھوں پایہ تکمیل تک پہنچی، جس نے فکر و عمل کی دنیا میں کمال درجہ کی مطابقت سے یہ ثابت کیا کہ اگر دنیا میں انسانیت کے لئے فلاح کا کوئی راستہ ہے تو وہ صرف راہ اسلام ہی ہے۔ یہ بھی واضح کیا کہ یہ وہ قانون اور ضابطہ ہے جو اصلی درجہ کے اعتدال و توازن کے ساتھ انسان کو اس کے مقام و حیثیت سے آگاہ کرتا ہے اور کائنات میں اس کے حقوق و فرائض کی نشان دہی کرتا ہے۔

قانون اور حقوق و فرائض کی بات جب بھی ہمارے سامنے آتی ہے تو لامحالہ اسلام کے عمل و عروج کی تاریخ تذریعاً دھرائی پڑتی ہے۔ اس تذریعہ میں ان تمام اکابرین کی خدمات کا تذکرہ کرنا ضروری ہے جنہوں نے نبی کریم ﷺ کے بعد نظام اسلام کے لئے عملی، علمی، تحقیقی اور فکری کاوشیں کیں۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ سلطنت اسلامیہ کے عروج و زوال اور وسعت کے ساتھ زندگی کے مسائل میں بھی گونا گوں اضافہ ہوا۔ اسلامی نظام کے اثرات عرب سے نکل کر عجم کی متعدد تہذیبوں میں سرایت کرنے لگے تو اسے نئے حالات اور نئے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی لیے اکابرین اسلام کو قانون اسلامیہ کی تدوین کے سلسلے میں نئے حالات اور بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق بے پناہ تشریحاتی کام کرنے پڑے تاکہ دین اسلام کی فکری اور عملی بنیادیں بدستور قائم رہیں، اور دین اسلام کی سیاسی وسعتوں کے ساتھ اس کی عملی تدبیر میں کوئی

رخنہ واقع نہ ہو۔ ارض دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں پر اسلام نے ایسے اشخاص پیدا نہ کئے ہوں جنہوں نے مشکل اور متنوع حالات میں دین اسلام کی تدوین و ترویج کے لئے کارہائے نمایاں انجام نہ دیئے ہوں۔

ان شخصیات میں حضرت شاہ ولی اللہ کا نام سرفہرست ہے۔ جو تاریخ کے ایسے موڑ پر پیدا ہوئے جہاں پر اسلام نہ صرف عجم بلکہ خود عرب میں بھی نئی تشریحات کا متقاضی تھا۔ امت اسلامیہ عروج کی تمام بلندیوں کو چھونے کے باوجود جس سیاسی اور تمدنی انتشار کا ہمہ پہلو شکار ہو چکی تھی، وہ اس بات کی شہادت تھی کہ امت مسلمہ اپنے فکری اور تخلیقی محور سے ہٹ چکی ہے۔ غیر اسلامی افکار کی یلغار نے پوری امت کو ذہنی غلامی اور مایوسی میں مبتلا کر دیا تھا۔ شاہ ولی اللہ کا دور بالخصوص ہندوستان کی اسلامی تاریخ کا نازک ترین دور تھا۔ جہاں متعدد تہذیبوں کے ٹکراؤ اور مسلمانوں کے سیاسی زوال نے اسلام کے احیاء کی راہ میں بڑی رکاوٹیں پیدا کر دی تھیں۔

دنیا نے اسلام کے اکثر ممالک پر فکری جمود کی کیفیت طاری تھی۔ وقت کا تقاضا تھا کہ قانون اسلام کی روشنی میں اس فکری جمود کو یکسر مسترد کرتے ہوئے از سر نو تجدید و تشریح کی جائے تاکہ فکری صداقتوں کی وہ شمع روشن کی جاسکے جسے سرور کائنات ﷺ نے بڑی محنت اور گراں قدر قربانیوں کے بعد فروزاں کیا تھا۔

اجتہاد و تقلید کی ضرورت:

آج عالم اسلام ایک طرف شدید ترین قسم کے حالات سے دوچار ہے۔ بعض حلقوں کا دعویٰ ہے کہ یہ دور اسلام کی نشاۃ ثانیہ کا دور ہے۔ فکر اور نظام اسلام کی ترقی اور احیاء کا بڑا دار و مدار ان محققین پر ہوتا ہے جو اجتہاد یا تقلید کے جدید تقاضوں پر آگے بڑھتے ہوں۔

ماضی قریب کی تاریخ پر شاہ ولی اللہ کے فکری اثرات بڑے گہرے ہیں۔ اجتہادی تنگ دامنہ کے لحاظ سے شاہ ولی اللہ کا زمانہ آج سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھا۔

☆ اس کتاب کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دور جدید کے تقاضوں کے پیش نظر حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے اجتہاد و تقلید کے متعلق افکار و نظریات پیش کئے جائیں تاکہ دین متین کے اصل

(۱) شاہ ولی اللہ دہلوی۔ التفہیمات الہیہ، ج ۱، ص ۲۸۵، ۲۸۶۔ مجلس علمی ذابھیل ۱۹۳۲ء۔

(۲) التفہیمات الہیہ۔ ج ۱، ص ۲۸۷-۲۸۸۔

(۳) التفہیمات الہیہ۔ ج ۱، ص ۲۸۷-۲۸۸ (۴) التفہیمات الہیہ۔ ج ۱، ص ۲۷۹۔

مفہوم کے عین مطابق اصول و ضوابط وضع کرنے میں سہولت ہو۔

☆ دوسرا بڑا مقصد ان غلط فہمیوں کا ازالہ ہے جو آپ کے متاخرین نے ان سے اجتہاد یا تقلید کے ضمن میں منسوب کر دی ہیں۔ آپ اپنی ذات میں علم و فکر کا ایک ادارہ تھے اور ایک بہت بڑی تاریخی تبدیلی کے نقیب تھے۔ ان سے منسوب افکار کا نکھر کر سامنے آنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔

☆ اس کتاب کا تیسرا بڑا مقصد ان خطوط کا واضح تعین ہے جو اسلام ہمیں اجتہاد یا تقلید کے سلسلے میں فراہم کرتا ہے۔ اس راہ اعتدال میں آپ کا مقام ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ ان کے فلسفہ کو واضح طور پر پیش کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تحقیق و تجزیہ کے سلسلہ میں جن امور کو مد نظر رکھا گیا ہے ان کی نشاندہی قارئین کے لئے باعث استفادہ ہوگی جو کہ درج ذیل ہیں:-

۱۔ روایت کے ضمن میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ ہر مکتب فکر کو بلا کم و کاست پیش کر دیا جائے اور پھر ان کے متعلق آپ کا موقف پیش کیا جائے تاکہ ساتھ ساتھ ان محرکات کا بھی ذکر ہو جو آپ کے لئے فکر انگیز رہے ہیں۔

۲۔ تاریخی طور پر آپ کا انداز فکر جن مدارج سے گذر کر نصف النہار تک پہنچا، اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، تاکہ مروایام کے ساتھ ساتھ فقہی مسائل کو حل کرنے کی راہ استوار ہو سکے۔

۳۔ کوشش کی گئی ہے کہ عصری تقاضوں کو سامنے رکھا جائے تاکہ دین فطرت کے اصول و ضوابط کے اطلاق میں کوئی اشکال و اشتباہ باقی نہ رہے۔

۴۔ کتاب کو ایک مقررہ احاطہ تک محدود رکھا گیا ہے اور کتب و حوالہ جات و حواشی بھی پیش کئے گئے ہیں تاکہ اس موضوع پر مزید تحقیق و تجسس کا جذبہ پیدا ہو اور آنے والی نسل کے لئے مشعل راہ بن سکے۔

ہمہ گیر مصلح کی ضرورت

حضرت شاہ ولی اللہ کا زمانہ بڑا پر آشوب اور پُر از واقعات پر مشتمل ہے۔ سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، عملی اور دینی حیثیت سے یہ دور خاص اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کی اصلاحی جدوجہد اور ان کے علمی اور اصلاحی مزاج کو سمجھنے کے لئے اس زمانہ اور ماحول کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ جس میں آپ کی نشوونما ہوئی اور جس میں آپ نے اپنا تجدیدی و اصلاحی کام سرانجام دیا۔ شہنشاہ اورنگ زیب کی وفات کے ساتھ ہی مغلیہ سلطنت کا انحطاط اور ہندوستان

کی سیاسی اور معاشی تباہ حالی کا آغاز ہوا۔ اس وقت حضرت شاہ ولی اللہؒ کی عمر مبارک صرف چار سال تھی۔

اورنگ زیب اور شاہ عالم ثانی کے درمیان جتنے بادشاہ گزرے ان میں سے پورے اختیارات کے ساتھ اطمینان سے حکومت کا موقع کسی کو بھی میسر نہ ہوا۔ بیشتر حکمران قید ہوئے یا انہیں قتل کیا گیا۔ اس تیزی کے ساتھ بادشاہوں کی تبدیلی سے یہ نتیجہ اخذ کرنا غلط نہ تھا کہ یہ سلطنت مغلیہ کی جانکنی کا دور تھا۔ مرکز کی کمزوری اور اندرونی انتشار ہمیشہ بیرونی حملہ آوروں کو دعوت دیتے ہیں۔ چنانچہ مرکز دہلی کی کمزوری سے اندرون ملک صوبیداروں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ بنگال اور بہار پر علی وردی خان قابض ہوا۔ اودھ پر برہان الملک اور صفدر جنگ نے قبضہ کر لیا۔ دو آب میں روہیلے اور بنگلش متصرف ہو گئے۔ نظام الملک نے دکن میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ مرہٹوں، جاٹوں اور سکھوں نے بھی نہ صرف سر اٹھایا بلکہ ان کو حکومت کرنے کے مواقع بھی میسر آ گئے۔

یہ ساری خرابیاں حضرت شاہ ولی اللہؒ کی آنکھوں کے سامنے برپا ہوئیں، جن سے تنگ آ کر آپؒ نے احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان پر حملہ آور ہونے کی دعوت دی۔ یہ دعوت حضرت شاہ ولی اللہؒ کے اعلیٰ سیاسی تدبیر کی ترجمانی کرتی ہے۔ اسی خط میں آپؒ نے یہ نصیحت بھی کی تھی کہ مسلمانوں کو نہ لوٹا جائے۔ لیکن بد قسمتی سے احمد شاہ ابدالی نے اس پر عمل نہ کیا۔ یہ لوٹ مار اس کے جانشین تیمور شاہ ابدالی کے دور تک جاری رہی۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ کا پہلا اصلاحی کارنامہ

حضرت شاہ ولی اللہؒ کا دور سیاسی اعتبار سے بھی انحطاط کا دور تھا۔ آپؒ کے دور میں سیاسی انتشار کے ساتھ ساتھ اخلاقی اقدار بھی رو بہ زوال ہو چکی تھیں۔ ان حالات میں ایک ایسے مسیحا اور نباض وقت کی ضرورت تھی جو امت مسلمہ کی اخلاقی، معاشرتی، مذہبی اور سیاسی اصلاح کا بیڑہ اٹھائے۔ خالق کائنات نے آپؒ کو اس منصب جلیلہ پر فائز فرمایا۔ آپؒ نے حالات کا بظرف غائر جائزہ لیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمان ہر شعبہ زندگی میں اسلام سے کوسوں دور ہو گئے ہیں۔ آپؒ کا کام انتہائی مشکل، کٹھن اور صبر آزمایا تھا۔ آپؒ کو تین تہا بیک وقت کئی محاذوں پر لڑنا تھا۔ ایک طرف علماء سوء کی اصلاح کرنی تھی تو دوسری طرف نام نہاد مشائخ و سجادہ نشینوں کو راہ راست پر لانا تھا۔ حکمرانوں اور سربراہان آوردہ شخصیتوں کی اصلاح بھی آپؒ کا فرض منصبی تھا۔ ان

معاہدہ مشرک اور حکمرانوں کی اصلاح کا لازمی نتیجہ یہ ہونا تھا کہ عوام الناس کی اصلاح جو اس وقت پر ہو جاتی۔ آپ نے معاہدہ کے ساتھ ساتھ دھنوں اور گوشہ نشین زاہدوں کو یہ تبلیغ کی کہ نہ وارث انبیاء ہوں۔ تمہارا کام حق کہن اور اس پر عمل جرا ہونا ہے۔ یہودی علماء کی طرح احکام خداوندی کو سیم و زر اور اقتدار کے لئے بدلتا اور ان میں تحریف کرتا خدا کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ مختلف فرقے اور تحریک پیدا کر کے اپنا اقتدار قائم کرنا اور عوام الناس کو ایک دوسرے کے خلاف عداوت کرنے میں اپنا شعار بنایا ہوا ہے۔ نام نہاد اور غلط کار سجاد و نشینوں اور زاہدوں کو دعوت دی کہ یہ وقت حجروں اور خانقاہوں میں آرام کرنے کا نہیں بلکہ مشرکانہ رسوم اور رواجوں کے خلاف جہاد کرنے کا ہے۔ (۱)

دوسرا اصلاحی کارنامہ

آپ کا دوسرا اصلاحی کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے حکمرانوں اور اہل اقتدار کو یہ ذہن نشین کرایا کہ حکمرانی دراصل ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ حاکم وقت رعایا کی جان و مال اور عزت و آبرو کا محافظ ہے۔ حکومت کا کام غیر اسلامی قدروں کے خلاف جہاد کرنا، اسلامی اور غیر اسلامی رسومات اور رواجوں اور شعائر کے درمیان حد فاصل قائم کرنا ہے۔

اس وقت ہندو مسلم میل ملاپ سے شعائر اسلامی پر ہندوانہ چھاپ پڑ چکی تھی۔ آپ نے حکمرانوں اور ان کے ساتھیوں کو یہ بتایا کہ ان کا کام اپنے عشرت کدوں کو آباد کرنا، بدکاری اور شراب خوردگی نہیں بلکہ ملک و دین کی خدمت ہے۔ جب تک حکمران عملاً اچھے مسلمان نہیں ہوں گے اس وقت تک عوام کی اصلاح ناممکن ہے۔ (۲)

آپ نے حکمرانوں کو اندورنی اور بیرونی محاذوں پر جہاد کرنے کی ترغیب دی۔ آپ نے معاہدہ اور حکمرانوں کے ساتھ ساتھ عوام الناس کی اصلاح کا فریضہ بھی بخوبی سرانجام دیا۔ عوام کو باور کرایا کہ ان کی عبادات، ان کی اخلاقی قدریں، معاشرت اور تہذیب و تمدن پر ہندو اثرات بڑی طرح مرتب ہو چکے ہیں۔ ہندو اور مسلم دو الگ قوموں کا تصور پیش کر کے آپ نے مسلمانوں کو الگ تشخص دیا۔ (۳)

آپ کی ان مساعی کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کو اپنی نشوونما کا موقع نصیب ہوا۔ غرض آپ کی حیثیت پورے پاک و ہند میں حجت اللہ کی ہے۔ اگر آج بھی ملت اسلامیہ اپنے منتشر رہنماؤں سے وہیں لوٹنے کا قصد کرے تو ان کا نقطہ اتصال آپ کی ذات گرامی ہو

گی۔ فی الحقیقت آپ درجہ اجتہاد پر تھے۔ آپ کا زیادہ تر زور مذاہب اربعہ میں وحدت کا درس اور تبلیغ ہے۔ (۴)

عالم اسلام میں آپ کا مقام و مرتبہ

آپ کا عمل فقہ حنفی پر تھا، تاہم شافعی، مالکی، حنبلی اور حنفی مسلمات کو آپ نے اپنی تعلیمات میں خاص مقام دیا۔ یہ آپ کی وسعت علمی اور روحانی بصیرت کی بے مثال دلیل ہے۔ اس لئے وہ آج بھی ملت اسلامیہ کے مجتہد ہیں اور آنے والے وقتوں میں بھی متفق علیہ شخصیت ہوں گے۔

﴿ڈاکٹر نجم الدین سراج﴾

(سرپرست اعلیٰ مرکز فکر اسلامی اسلام آباد)

سابق چیئرمین

ڈیپارٹمنٹ آف عربک، اسلامک اسٹڈیز اینڈ ریسرچ

گوئل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا شمار دنیاۓ اسلام کے ممتاز ترین جید علماء میں ہوتا ہے۔ آپ بیک وقت محدث، فقیہ، مفسر اور متفقہ طور پر اپنے عہد کے مجتہد اور امام مانے جاتے ہیں۔ حکیم الامت احمد بن عبدالرحیم المعروف شاہ ولی اللہ شوال المکرم ۱۱۱۴ھ بمطابق ۱۰ فروری ۱۷۰۳ء بروز بدھ بوقت طلوع آفتاب دہلی کے قریب ایک قصبہ پھلت میں پیدا ہوئے۔ اس وقت اورنگ زیب عالمگیر کی حکومت تھی اور آپ کی پیدائش کے چار سال بعد اورنگ زیب نے وفات پائی۔

آپ اپنی خودنوشت سوانح میں ایک رسالہ ”الجزء اللطیف فی ترجمۃ العبد الضعیف“ میں اپنی ولادت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں:

”باید دانست کہ ولادت ایس فقیر چہار شنبہ چہارم شوال مقارن

طلوع شمس سنہ اربع عشر قرن دواز دہم واقع شد“ (۱)

”اس فقیر کی پیدائش بروز بدھ ۴ شوال ۱۱۱۴ء بوقت طلوع آفتاب ہوئی۔“

ولی اللہ کے علاوہ آپ کے نام قطب الدین، احمد اور عبداللہ بھی ہیں۔ قطب الدین،

بختیار کاکی کی بشارت کی وجہ سے رکھا ہوا نام ہے۔ جس کے متعلق آپ یوں ارشاد فرماتے ہیں:

”حضرت قطب الدین بختیار کاکی در خواب بشارت پسر فرمودند و

گفتند کہ اور ابنام گردانی بہمیں جہت یہ قطب الدین موسوم

گردیدند“ (۲)

”حضرت بختیار کاکی نے خواب میں والد محترم کو لڑکے کی بشارت دی اور فرمایا کہ اس کا نام

قطب الدین رکھنا۔“

حضرت شاہ صاحب نے خود اپنا نام عبداللہ رکھا۔ آپ فرماتے ہیں:

”قال الفقير ولي الله و قد سمي نفسه عبد الله۔“ (۳)

آپ کا تاریخی نام عظیم الدین نکالا گیا۔

”بعض یاران عظیم الدین تاریخ یافتند۔“ (۴)

بعض حضرات نے عظیم الدین تاریخ ولادت نکالی، لیکن آپ کو اسلامی دنیا شاہ ولی اللہ کے نام سے جانتی ہے اور پہچانتی ہے۔ اور آپ کے بقیہ نام صرف کتابوں تک ہی محدود ہیں۔

آپ کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے حضرت عمر بن خطابؓ اور والدہ کی طرف سے امام موسیٰ کاظمؑ تک پہنچتا ہے۔ (۵)

آپ کے ایک بزرگ شیخ شمس الدین مفتی اسلامی حکومت کے آغاز میں ہندوستان آئے۔ اور رہتک میں مقیم ہوئے۔ پہلے آپ کا خاندان علم و فضل میں ممتاز تھا لیکن ایک بزرگ شیخ محمود نے منصب قضا کو ترک کر کے سپاہیانہ زندگی شروع کر دی۔ اس کے بعد یہ خاندان عرصہ تک بہادری اور دلیری کے لئے ہندوستان بھر میں مشہور رہا۔

آپ کے دادا شیخ وجیہ الدین صاحب سیف و قلم تھے۔ آپ کے والد ماجد شیخ عبدالرحیم نے قرآن مجید انہی سے پڑھا۔ شیخ وجیہ الدین کی اصل شہرت بطور ایک بہادر تیغ آزما کے تھی۔ شاہ ولی اللہ کے والد حضرت شاہ عبدالرحیم نے تلوار چھوڑ کر کتاب سنبھالی۔ (۶)

آپ کا شجرہ نسب تینتیس واسطوں سے امیر المومنین حضرت عمر ابن الخطابؓ تک اس طرح پہنچتا ہے:

ولی اللہ ابن شیخ عبدالرحیم ابن الشہید وجیہ الدین بن معظم بن منصور بن محمد بن قوام الدین عرف قاضی قازن بن قاضی قاسم بن قاضی کبیر الدین عرف قاضی بدہ بن عبد الملک بن قطب الدین بن کمال الدین بن شمس الدین مفتی بن شیر فلک بن محمد عطاء ملک بن ابوالفتح ملک بن عمرو الحاکم ملک بن عادل بن فاروق بن جرجیس بن احمد بن محمد شہر یار بن عثمان بن ہامان بن ہمایوں بن قریشی بن سلیمان بن عفان محمد بن عبد اللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم اجمعین۔ (۷)

تعلیم و تربیت

آپ کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ پانچ سال کی عمر میں والد ماجد نے آپ کو مکتب میں داخل کیا۔ دو سال میں قرآن مجید پڑھا۔ سات سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید مکمل کیا اور نماز و روزہ کی پابندی شروع کی۔ دس سال کی عمر میں شرح جامی شروع کی۔ معقولات ختم کر کے

منقولات کی طرف متوجہ ہوئے۔ پندرہ سال کی عمر کو پہنچے تو تمام علوم متعارفہ سے فراغت پائی۔
جیسا کہ ”انفاس العارفین“ میں آپ ارشاد فرماتے ہیں:

در سال ہفتم حضرت والد بزرگوار پر نماز ایستادہ کردند۔
عمر کے ساتویں سال میں والد بزرگوار نے مجھے نماز پر کھڑا کیا۔
وہ روز داشتن فرمودند و تطہیر نیز در ہمیں سال واقع شد۔
اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ختنہ بھی اس سال میں واقع ہوئی۔

فیضان در خاطر ماندہ کہ آخر ہمیں سال قرآن عظیم ختم کردم۔
خیال ایسا ہوتا ہے کہ اسی سال کے آخر میں قرآن مجید بھی میں نے مکمل کیا۔
سال دہم شرح ملا جامی خواندم و راہ مطالعہ فی الجملہ کشادہ
شد۔ (۸)

میں دسویں سال شرح ملا جامی پڑھ چکا تھا۔ فی الجملہ اسی وقت سے مطالعہ کی راہ مجھ پر کھلی۔
درسی کتب کا بیشتر حصہ حضرت شاہ صاحبؒ نے اپنے والد بزرگوار صاحب سے پڑھا۔ آپ خود
ارشاد فرماتے ہیں:

”و اما العلوم الظاہرة من التفسیر والحديث والفقہ والعقائد والنحو والصرف
والکلام والاصول والمنطق فقد تعلمنا من سیدی الوالد رضی اللہ عنہ“۔ (۹)
تفسیر، حدیث، فقہ، عقائد، نحو، صرف کلام، اصول اور منطق جیسے فنون میں نے اپنے والد (اللہ
ان سے راضی ہو) سے سیکھے۔

حدیث کی کتاب مشکوٰۃ اور صحاح ستہ کا درس آپ نے مولانا محمد افضل سیالکوٹی سے لیا۔ حجاز
کے قیام کے دوران آپ نے حدیث کی مزید تعلیم حضرت شیخ ابوطاہر بن ابراہیم مدنی (م ۱۱۳۵ھ)
سے حاصل کی۔ آپ اپنی مشہور تصنیف ”ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء“ میں تحریر فرماتے ہیں:

”با اجازت عامہ روایت حدیث از مولینا محمد افضل معروف بحاجی
سیالکوٹی گرفتند۔ و بریں ہم قانع نگر دیدہ در مدینہ منورہ علی
صاحبہا الصلوٰۃ والسلام تشریف بردند۔ و تحدید اجازت از محمد
شیوخ خود ابوطاہر بن ابراہیم الکروی المدنی نمودند“۔ (۱۰)

عمر کے ٹھیک پندرہویں سال با ضابطہ دستار فضیلت باندھی گئی۔ ان علوم متداولہ میں صرف

موجودہ درس نظامیہ کی کتابیں ہی داخل نہیں ہیں بلکہ اس وقت کے تمام مروجہ علوم و فنون عقل و فہم شامل تھے۔

جن علوم متعارفہ کو پندرہ سال کی عمر میں مکمل کر کے فراغت حاصل کی، ان کی تفصیل یہ ہے
نے اپنی خودنوشت ”الجزء الطیف“ میں یوں ارشاد فرمائی:

”بالجمله از فنون متعارفہ بحسب رسم این دیار پانزدہم فراغ حاصل شد، از علم حدیث مشکوٰۃ تمام آن خواندہ شد الافوقی یسیر از کتاب البیع تا کتاب الاداب و آن با اجازت متدارک گشت و طرفی از صحیح بخاری تا کتاب الطہارۃ کہ و بیش و تمام شمائل النبی ﷺ حضرت الیشان سماع کردم۔ بقراءت بعض اصحاب و از علم تفسیر طرفی از تفسیر بیضاوی و طرفی از تفسیر مدارک خواندم و از جملہ منن عظمی بریں ضعیف و رجوع آن بود کہ چند بار در مدرسه قرآن عظیم با تدبیر و معانی و شان نزول در جوع بتفاسیر بخدمت الیشان حاضر شدم و این معنی سبب فتح عظیم افتادہ والحمد للہ و از علم فقہ شرح وقایہ و ہدایہ بتمامہا الا طرفی لیسیر از ہر دو خواندہ شد و از اصول فقہ حساسی آن و طرفی صالح از توضیح و تلویح و از منطق شرح شمسیہ ہمہ اش و طرفی از شرح مطالع و از کلام شرح عقائد ہمہ اش با طرفی از خیالی و شرح مواقف طرفی ازان و از سلوک طرفی از عوارف و بارہ از رسائل نقشبندیہ و غیرہ آن و از حقائق شرح رباعیات مولانا جامی و لوائح و مقدمہ شرح لمعات و مقدمہ نقد النصوص و از خواص اسما و آیات مجموعہ خاصہ حضرت الیشان چند نویت اجازت داد و از طب موجز القانون و از حکمت شرح ہدایہ الحکمت و غیرہ آن و از نحو کافیہ و شرح ملا برآن و از معانی عظیم از مطول و از مختصر معانی آنقدر کہ حاشیہ ملا زادہ بر آنست و از ہندسہ و حساب بعض رسائل مختصرہ“۔ (۱۱)

علوم متعارفہ سے اس ملک کے دستور کے مطابق پندرہ برس کی عمر میں فراغت حاصل کی۔ علم حدیث کتاب البیوع سے کتاب الآداب تک تھوڑا سا حصہ چھوڑ کر تمام ”مکتلوات“ پڑھ لی۔ ”صحیح بخاری“ کم و بیش کتاب الطہارۃ تک کا مکمل اور شامل النبی ﷺ حضرت والد صاحب کے سامنے بعض اصحاب کے پڑھنے پر میں نے سنی۔ اور علم تفسیر سے ”بیضاوی“ کا کچھ حصہ اور کچھ ”تفسیر مدارک“ پڑھی۔ اس ضعیف پر احسانات عظمیٰ میں سے ایک یہ تھا کہ چند مرتبہ مدرسہ میں قرآن مجید معانی اور شان نزول سے متعلق تفاسیر کے ساتھ والد صاحب کی خدمت میں پڑھا۔ علم فقہ میں ”شرح وقایہ“ اور ”ہدایہ“ تھوڑا سا چھوڑ کر مکمل پڑھایا گیا۔ اصول فقہ میں سے ”حسامی“ اور ”توضیح و تلخیص“ کا کچھ حصہ منطق میں سے ”شرح مواقف“ کے کچھ حصے سلوک میں ”عوارف المعارف“ کا کچھ حصہ اور رسائل نقشبندیہ کے کچھ حصے وغیرہ۔ عقائد میں شرح رباعیات مولانا جامی ”لوائح“ اور ”مقدمہ شرح لمعات“ اور مقدمہ نقد النصوص اور خواص اسماء و آیات میں حضرت والد بزرگوار کا خاص مجموعہ جس کی آپ نے کئی بار مجھے اجازت عطا فرمائی۔ طب سے ”موجز القانون“ اور حکمت میں سے ”شرح ہدایۃ الحکمت“ وغیرہ۔ نحو میں ”کافیہ“ اور اس پر ”شرح ملا جامی“ اور معانی سے ”مطول“ کا اکثر حصہ اور ”مختصر معانی“ کا وہ حصہ جس پر ملا زادہ کا حاشیہ ہے۔ ہندسہ اور حساب میں بعض رسائل مختصر پڑھے۔“

شادی اور اولاد

عمر کے چودھویں سال آپ کی شادی اپنی ماموں زاد بہن شیخ عبید اللہ پھلتی کی صاحبزادی اور شاہ محمد عاشق کی ہمشیرہ سے ہوئی۔ (۱۲)

کچھ عرصہ بعد آپ کی اہلیہ محترمہ وفات پا گئیں، ان کے کطن سے ایک بیٹا شیخ محمد اور بیٹی آمنہ العزیز بھی پیدا ہوئی۔ جس کی شادی شاہ محمد عاشق کے صاحبزادے محمد فائق سے ہوئی۔ (۱۳)

آپ نے دوسرا عقد ۱۱۵۷ء میں مولوی حامد علی سونی پتی کی صاحبزادی سے کیا۔ جن کے بطن سے چار نامور بیٹے پیدا ہوئے۔ جو اپنے والد بزرگوار کی طرح علم و فضل میں بے نظیر تھے۔ جو حسب ذیل ہیں:

شاہ عبدالعزیز آپ کے بڑے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز تھے۔ وہ ۱۱۵۹ھ بمطابق ۱۷۶۱ء میں پیدا ہوئے اور سترہ (۱۷) برس کی عمر میں اپنے والد کی وفات پر ان کے جانشین بنائے گئے۔ ساٹھ سال تک درس و تدریس اور تصنیف کا فریضہ سرانجام دے کر ۱۷۹۷ء سال کی عمر

میں ۷ شوال ۱۲۳۸ھ بمطابق ۱۷ جولائی ۱۸۲۳ء میں اس دارِ فانی سے داعی اجل کو لبیک کہا۔ (۱۴)

شاہ رفیع الدینؒ آپ کے دوسرے صاحبزادے شاہ رفیع الدینؒ تھے۔ آپ ۱۱۶۳ھ بمطابق ۱۷۴۹ء میں پیدا ہوئے۔ آپ نے بھی اپنے بڑے بھائی کی طرح درس و تدریس کا فریضہ سرانجام دیا۔ آپ کی کئی اہم تصنیفات ہیں۔ لیکن آپ کا سب سے اہم کام قرآن مجید کا تحت اللفظ اردو ترجمہ ہے۔ جس کو شہرت دوام حاصل ہے۔ آپ نے ستر (۷۰) سال کی عمر میں ۱۲۳۳ھ بمطابق ۱۸۱۴ء میں وفات پائی۔ (۱۵)

شاہ عبدالقادرؒ آپ کے تیسرے نامور فرزند ارجمند مولانا شاہ عبدالقادر صاحبؒ تھے۔ آپ ۱۱۶۷ھ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار سے حاصل کی اور تہپن (۵۳) سال تک دین متین کی خدمت سرانجام دی۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ قرآن حکیم کا با محاورہ ترجمہ ہے۔ جو ”موضع القرآن“ کے نام سے موسوم ہے۔ آپ نے ۱۲۳۰ھ بمطابق ۱۸۱۴ء میں تریسٹھ (۶۳) سال کی عمر میں اس دارِ فانی سے رحلت فرمائی۔ (۱۶)

شاہ عبدالغنیؒ آپ کے چوتھے صاحبزادے شاہ عبدالغنیؒ صاحب تھے۔ آپ ۱۱۷۱ھ میں پیدا ہوئے۔ اپنے دیگر بھائیوں کی طرح اشاعت اسلام میں اپنی زندگی وقف کر دی۔ اور ۲۹ محرم ۱۲۰۲ھ میں وفات پائی۔ (۱۷)

جلد شادی کرنے کا راز اس چھوٹی عمر میں یعنی عمر کے چودہویں سال جلد شادی کرنے کے بارے میں آپؒ اپنی خود نوشت سوانح ”جز اللطیف“ میں فرماتے ہیں:

”و سال چہار دہم تزوج صورت گرفت و دوران معنی حضرت والد بزرگوار غایت استعجال کردند۔ وجوہ اظہار عذر فقدان اسباب پیش آور دند۔ حضرت ایشان بآن جماعتہ نوشتند کہ در تعجیل سری ہست و سرآن من بعد روشن شد کہ بعد تزوج عنقریب ام زوجہ فقیر وفات یافت و بعد ازاں عنقریب شیخ فخر العالم خلف الصدق عم بزرگوار این فقیر ابوالرضا محمد قدس سرہ بگذشتند۔ و بعد ازاں عنقریب والدہ برادر کلان این فقیر شیخ صلاح الدین قضا کردند۔ و بعد ازاں عنقریب حضرت ایشان ضعیف شدند و امراض شتی

برایشان غالب آمدند۔ و بعد ازاں واقعہ وفات ایشان پیش آمد بالجملہ
ایں جمیعت از ہم پاشید و معلوم خاص و عام شد کہ اگر
درہماں نزدیکی تزوج واقعی نمی شد بعد ازاں سالہا امکان نداشت
کہ از قوۃ بفعل آید۔“ (۱۸)

”چودہویں سال شادی عمل میں آئی۔ والد صاحب نے میری شادی میں بڑی عجلت سے کام
لیا۔ سرال والوں نے سامان مہیا نہ ہونے کا عذر کیا تو حضرت والد نے انہیں لکھا کہ اس عجلت
میں راز ہے۔ یہ راز اس کے بعد واضح ہو گیا کہ شادی کے فوراً بعد میری بیوی کی والدہ فوت ہو
گئی۔ اس کے بعد میری بیوی کے نانا اور اس کے بعد اس فقیر کے عم بزرگوار شیخ ابوالرضا محمد قدس
سرہ کے خلف الصدق شیخ فخر العالم فوت ہو گئے۔ جلد ہی اس فقیر کے بڑے بھائی شیخ صلاح
الدین کی وفات ہو گئی۔ پھر والد بزرگوار کمزور ہو گئے۔ مختلف امراض نے آپ پر غلبہ کیا۔ پھر
آپ کی وفات کا واقعہ پیش آ گیا۔ غرضیکہ یہ جمیعت منتشر ہو گئی ہر خاص و عام کو معلوم ہو گیا کہ اگر
اس وقت شادی نہ ہوتی تو اس کے بعد سالہا سال تک ممکن نہ تھا کہ وقوع پذیر ہوتی۔“

بیعت و خلافت

علوم و فنون ظاہری سے فراغت کے بعد پندرہ سال کی عمر میں آپ اپنے والد ماجد سے
بیعت ہوئے۔ اور ان ہی سے علوم ظاہرہ اور آداب طریقت سیکھے اور ان سے کرامات دیکھیں اور
مشکلات پوچھیں اور ان سے اکثر فوائد طریقت سنے۔

”ومنها سلاسل اخری الاتصال فی طریقہا لبیعة او الخرقۃ۔“ (۱۹)

آپ کے والد ماجد کو کئی سلسلوں سے اجازت حاصل تھی۔ اس کے متعلق آپ خود ارشاد
فرماتے ہیں:

”ہمارے اور بھی سلسلے ہیں۔ جن کے بعض کے درمیان بنا بر صحبت کے اتصال ہے اور
بعض میں بنا بر بیعت یا خرقہ پوشی کے۔“ لیکن آپ کا اصلی سلسلہ نقشبندیہ ہے۔“

آپ رسالہ ”الجزء اللطیف“ میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں:

و بانزدہم سال بود کہ با والد بزرگوار بیعت کردم و با شغال صوفیہ
خصوصاً نقشبندیہ مشائخ مشغول شدم و از حیثیت توجہ و تلقین و
تعلیم آداب طریقت و بس خرقہ صوفیہ ارتباط درست نمودم۔ (۲۰)

”پندرہویں سال میں تھا کہ والد بزرگوار سے بیعت ہوا۔ اشغال صوفیا خصوصاً مشائخ نقشبندیہ میں مشغول ہوا، تلقین و تعلیم، آداب طریقت اور خرقہ صوفیا سے اپنی نسبت کو درست کیا۔“

بیعت ہونے کے دو سال بعد آپ کو والد صاحب بزرگوار نے خلافت عطا فرمائی۔ آپ کو ارشادات اور بیعت کی اجازت دے کر اپنا خلیفہ بنایا۔ آپ نے حضرت شیخ ابوطاہر مدنی سے بھی خرقہ پایا۔ یہ خرقہ جمیع خرقا ہائے صوفیہ کا ”حادی“ کہلاتا ہے۔ جس کو آپ ”الجزء اللطیف“ میں بھی تحریر فرماتے ہیں:

”وبامتوطنان حرمین از علماء و غیر ایشان صحبتہائی رنگین اتفاق افتاد و خرقہ جامعہ شیخ ابوطاہر کہ حاوی جمیع خرقہ صوفیہ توان گفت پوشید۔ (۲۱)

”علماء حرمین سے دلچسپ صحبتوں کا موقع ملا۔ شیخ ابوطاہر سے خرقہ جامعہ حاصل کیا جو تمام خرقوں کا جامع کہا جاسکتا ہے۔“

آپ کو زیادہ تعلق طریقہ نقشبندیہ باقویہ سے تھا۔ لیکن بیعت کے وقت آپ چاروں خانوادوں کے نام لیتے تھے۔ تذکرہ الرشید میں مولانا رشید احمد گنگوہی کا ارشاد درج ہے:

”ہمارے حضرات بیعت کے وقت چاروں مشائخ کا نام لیتے ہیں تاکہ سب سے برابر عقیدت رہے۔ سب بزرگوں کے فیض سے مستفیض ہوں۔ چاروں خانوادوں کے نام لینے کا طریقہ حضرت شاہ ولی اللہ کے زمانے سے نکلا ہے۔“ (۲۲)

حضرت شاہ ولی اللہ کی وفات

حضرت شاہ صاحب ”۲۹ محرم ۱۱۷۶ھ بمطابق ۲۰ اگست ۱۷۶۲ء بوقت ظہر اکٹھ سال چار ماہ کی عمر میں وفات پا گئے۔ وفات کا فوری سبب چند روزہ علالت تھا۔ دہلی کی شہر پناہ سے باہر بجانب جنوب ترکمانی دروازہ کی طرف آپ کا مزار مبارک ہے۔

”مدفن در شہر کہنہ جانب جنوب شاہجان آباد است“ (۲۳)

ملفوظات کے جامع نے آپ کے فرزند ارجمند شاہ عبدالعزیز کے حوالہ سے یہ قول نقل فرمایا ہے:

عمر شریف ششت و یک سال و چہار ماہ شد، و چہارم شوال تولد گشت و در بست و نہم محرم وفات یافت

تاریخ تولد۔ چہارم ماہ شوال چہار شنبہ ۱۱۱۴ھ بود۔

تاریخ وفات- ”ابود امام اعظم دین“

ودیگر تاریخ- ہائے دل روز گار رفت

بست نہم محرم وقت ظہر- (۲۵)

”آپ کی کل عمر اکٹھ سال چار ماہ ہے۔ چار شوال ۱۱۱۴ھ میں ولادت ہوئی اور ۲۹ محرم ۱۱۷۶ھ میں وفات پائی۔“

تصنیفات

حضرت مجددی تصنیفات کا باقاعدہ سلسلہ آپ کے سفر حرمین شریفین کے بعد شروع ہوا۔ سفر حرمین سے قبل آپ نے قرآن حکیم کا فارسی ترجمہ لکھنے کا آغاز کیا۔ لیکن اس کی تکمیل حرمین شریفین سے واپسی کے بعد ہوئی۔ خود شاہ ولی اللہ نے اپنے فارسی ترجمے ”فتح الرحمن“ میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ پورے قرآن کا فارسی ترجمہ سفر حرمین کے بعد کیا گیا۔ (۲۶)

حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنی زندگی میں تالیف و تصنیف کے سلسلہ میں جو کارہائے نمایاں سرانجام دیئے ان کی تفصیل یہ ہے:

۲۔ حدیث و متعلقات حدیث

۳۔ علم کلام

۶۔ سیر و سوانح

۸۔ مناظرہ اور متفرقات

۱۔ قرآن و علوم قرآن

۳۔ فقہ و اصول فقہ

۵۔ تصوف

۷۔ مکتوبات

تصنیفات کا مختصر تعارف

قرآن اور علوم قرآن پر تصنیفات

(۱) ”فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن“ ”فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن“ فارسی مطبوعہ ایک مستند ترجمہ ہے۔ اس ترجمہ سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ برصغیر کے تعلیم یافتہ طبقے کو قرآنی تعلیمات سے روشناس کرایا جائے۔ مقدمہ میں آپ ارشاد فرماتے ہیں ”کہ صبیان اہل حرفہ و سپاہیاں جو عربی کی تعلیم پوری نہیں کر سکتے، اس سے مستفید ہوں گے۔ جمہور مسلمانوں کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ چنانچہ آپ نے فارسی میں قرآن مجید کا ترجمہ کر کے ایک بہت بڑی علمی خدمت سرانجام دی۔ گو اس وقت آپ کو اس سلسلہ میں بہت سی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے اس کی

بالکل پروانہ کی۔ اس بات کی وضاحت شاہ صاحبؒ کے اس بیان سے ہوتی ہے جس کو آپ نے ”فتح الرحمن“ کے مقدمہ میں تحریر فرمایا کہ میں نے فارسی میں قرآن کریم کے ایسے ترجمے کی ضرورت محسوس کی، جس کی زبان سلیس اور متداول ہو اور اس میں تکلف و تصنع اور قصص اور توجیہات نہ ہوں۔ میں نے تراجم کی تحقیق شروع کی، تاکہ اگر اس معیار کے مطابق کوئی ترجمہ مل جائے تو اس کو رائج کروں۔

”لیکن در بعض تطویل عمل یافت و در بعض تقصیر مغل و ہیچ یک موافق آن میزان نیفتاد و لاجرم عزم تالیف دیگر معظم شد۔“ (۲۷)

رمضان ۱۱۵۱ھ میں اس ترجمہ کی تکمیل ہوئی۔ مولانا رحیم بخش دہلویؒ ”فتح الرحمن“ کی ضرورت اور اہمیت کے متعلق یوں ارشاد فرماتے ہیں۔

”حقیقت میں اگر قرآن مجید کا ترجمہ حادثات کے اس زمانہ میں نہ ہوتا تو مسلمانوں کی معاشرتی زندگی میں جو اصلاح ہوئی ہے کبھی نہ ہوتی اور معلوم نہیں کہ مسلمانوں کو کن کن سختیوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ ان پر مصائب و آفات کے کس قدر لشکر ٹوٹتے اور کیا کیا عذاب الہی نازل ہوتے۔ اس وقت ہندوستان (پاک و ہند) جہاں سے آج صحیح اسلام کی روشنی نظر آتی ہے اور شرک و بدعت سے صاف اور ستھرا مذہب دکھائی دیتا ہے، سب اسی ترجمہ کا صدقہ ہے“ (۲۸)

(۲) المقدمة فی قوانین الترجمة (فارسی مطبوعہ) اس مقدمہ میں قرآن مجید کے مترجمین کے لئے کارآمد ہدایات درج ہیں۔ یہ مقدمہ اس مقدمہ سے مختلف ہے جو ”فتح الرحمن“ کے شروع میں ہے۔ اس مقدمہ کا اردو ترجمہ مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی کے قلم سے ماہنامہ ”برہان دہلوی“ اکتوبر نومبر ۱۹۳۵ء میں شائع ہو چکا ہے۔

(۳) الفوز الکبیر (فارسی مطبوعہ) اصول تفسیر سے متعلق ہے۔ اس کتاب میں چار ابواب ہیں۔ جن میں علوم قرآنی کے متعلق مفصل بحث کی گئی ہے۔ الفوز الکبیر کا اردو ترجمہ ۱۸۹۸ء میں مطبع مجبائی نے شائع کیا۔ ۱۹۱۳ء میں مولانا رشید احمد انصاری نے اردو ترجمہ مطبع احمدی علی گڑھ سے شائع کیا۔ اس کے سبب تالیف کے متعلق شاہ صاحبؒ دیباچہ میں فرماتے ہیں:

”چوں بریں فقیر درمے از فہم کتاب اللہ کشادند و خواست کہ بعض نکات نافعہ کہ در تدبیر کلام اللہ یاراں بکار آید۔ در رسالہ مختصری

”جب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مجید کے فہم کا دروازہ مجھ پر کھولا تو میں نے چاہا کہ بعض نکات مفیدہ کو ایک مختصر رسالہ میں جمع کروں، اور ضبط تحریر میں لے آؤں۔“

(۴) فتح الخبیر (فارسی مطبوعہ) اس رسالہ کو اگرچہ شاہ صاحبؒ نے ایک مستقل حیثیت سے شائع کیا ہے لیکن درحقیقت یہ الفوز الکبیر کا باب پنجم ہے جو قرآن پاک کے مشکل الفاظ کی تسہیل اور غرائب کی تشریح پر مشتمل ہے۔

”فتح الخبیر“ کے مقدمہ میں آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے نادر و عجیب الفاظ کی تشریح اور اس کے اسباب نزول کے بارے میں یہ رسالہ ترتیب دیا گیا ہے۔ (۳۰)

حدیث و اصول حدیث پر تصنیفات

(۱) ”المسویٰ فی احادیث الموطا“ ”المسویٰ فی احادیث الموطا“ عربی مطبوعہ۔ موطا امام مالکؒ کی ایک مختصر عربی شرح ہے۔ حضرت شاہ صاحبؒ امام مالکؒ کی مرتب کردہ مجموعہ حدیث ”موطا“ کو بہت پسند فرماتے تھے۔ چنانچہ اپنے وصیت نامہ میں لکھا ہے۔

”جب عربی زبان میں قدرت حاصل ہو جائے تو موطا بروایت یحییٰ صمدی پڑھا دیں۔ اسے ہرگز نہ چھوڑیں کیونکہ علم حدیث کی اصل ہے اور اس کے پڑھنے میں بہت فیض ہے۔“
دہلی سے دو بار ۱۲۹۳ھ اور ۱۳۴۷ھ میں اس کی اشاعت ہوئی۔

(۲) المصنفی فی الحدیث الموطا (مطبوعہ فارسی) ”موطا امام مالکؒ“ کی فارسی شرح ہے۔ اور ”المسویٰ“ سے طویل ہے۔ حضرت شاہ صاحبؒ نے موطا کی شرح فارسی اور عربی دونوں زبانوں میں لکھی۔ عربی شرح کا نام ”المسویٰ“ اور فارسی کا ”المصنفی“ ہے۔ موطا کی شرح لکھنے سے دراصل آپؒ کا مقصود یہ تھا کہ اس وقت دنیا میں حنفی اور شافعی مذہب کی اکثریت پائی جاتی ہے۔ اس لئے ان کو ملا کر ایک کر دینا چاہیے۔ اس مآخذ کو پیش نظر رکھ کر یہ دونوں شرحیں ترتیب دیں۔“ (۳۲)

مصنفی کی جلد اول مطبع فاروقی دہلی اور دوسری جلد مطبع مرتضوی دہلی سے ۱۲۹۳ھ میں شائع ہوئی۔

(۳) چہل حدیث یہ چالیس صحیح احادیث کا مجموعہ ہے۔ یہ مجموعہ کئی بار مع ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔ مولانا ہادی علیؒ نے اس کا مع منظوم ترجمہ مطبع قاسمی سے شائع کیا ہے۔

(۴) ”الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین ﷺ“ (مطبوعہ عربی) یہ مجموعہ ان چالیس

احادیث پر مشتمل ہے جو آپ کو نبی کریم ﷺ سے بطریق خواب یا اپنے بزرگوں سے جو بہتر اسے حاصل ہوئے ان پر مشتمل ہے۔

(۵) ”افضل المبین فی المسلسل من حدیث النبی الامین ﷺ۔“ (عربی مطبوعہ)

(۶) ”النوادر من احادیث سید الاول والاولیٰ والاواخر۔“ (عربی مطبوعہ)

(۷) ”تراجم ابواب البخاری وشرح تراجم بعض ابواب البخاری۔“ (عربی مطبوعہ)

(۸) ”الارشاد الہی فی مہمات علم الاسناد۔“ (عربی مطبوعہ)

یہ چاروں مذکورہ کتابیں فن حدیث کے متعلق ہیں۔ (۳۴)

فقہ اور اصول فقہ پر تصنیفات

(۱) ”عقد الجید فی احکام الاجتہاد والتقلید“ (عربی مطبوعہ) یہ اجتہاد و تقلید کے مسئلے

پر امام المجتہدین حضرت شاہ ولی اللہ کی ایک مایہ ناز محققانہ تصنیف ہے۔ اس کتاب میں حقیقت

اجتہاد اور اس کی اقسام اور مجتہد کی خصوصیات اور تقلید پر آپؐ نے اپنے علمی نقطہ نظر سے بڑی

عمدگی اور وضاحت سے روشنی ڈالی ہے۔ کسی تعصب کے بغیر نہایت وضاحت کے ساتھ ان سب

بنیادی مسائل کا ذکر کیا ہے جو علماء میں اختلاف کا باعث بنے ہوئے تھے۔ پھر ان میں ایک ایسا

درمیانی راستہ نکالا گیا ہے جس پر تمام علماء نے اطمینان اور اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اس کے ساتھ

ساتھ مذاہب اربعہ یعنی حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی طریقوں کی خصوصیات، ان کے اختیار کرنے

کی تاکید اور ان کے چھوڑنے میں شدید ممانعت اور تقلید میں میانہ روی جیسے اہم مسائل پر بڑی

عمدگی سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس رسالہ کی ابتداء آپؐ نے اجتہاد کی تعریف سے کی۔ حجتہ اللہ

البالغہ کے بعد اسی کتاب کے اسلوب پر یہ رسالہ ان کی تصانیف میں ایک امتیازی شان رکھتا ہے

جس میں آپؐ نے اجتہاد و تقلید پر سیر حاصل بحث فرمائی ہے۔ اس کتاب کے پانچ ابواب ہیں۔

اس کے اردو تراجم بھی منظر عام پر آچکے ہیں۔

(۲) ”الانصاف فی بیان سبب الاختلاف“ (عربی مطبوعہ) اس کتاب میں مسلمان

فروق کے اختلاف کی حقیقت کا کھوج لگایا گیا ہے۔ نہایت وضاحت کے ساتھ مذاہب اربعہ

یعنی حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی طریقوں کی خصوصیات اور معلومات افزاء تاریخ اور علم فقہ کی تدوین

عہد نبویؐ سے لے کر اپنے دور تک محدثین کے مختلف ادوار میں جمع حدیث کے طریقے اور مختلف

زبانوں میں پیدا ہونے والے مسائل پر عمدگی سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ حال ہی میں اس کا ترجمہ

.. لفظی اختلاف کی اصلاح کے نام سے محمد عبید اللہ بن موسیٰ محمد نے کہا۔ جس کو علماء اکیڈمی،
حکماء و قاف، پنجاب نے شائع کیا ہے۔ (۳۵)

(۳) حجتہ اللہ البالغہ (عربی مطبوعہ) آپ کی تصانیف میں سب سے مشہور اور اسرار دین پر
معرکہ الآراء تصنیف ہے۔ حدیث، فتنہ، تصوف، اخلاق، فلسفہ، تمدنی ترقی اور سیاست ملی پر
نہایت مستند کتاب ہے۔ اس کتاب کے بارے میں مولانا ابوبکی امام خان نوشیروی لکھتے ہیں:
”حجتہ اللہ شاہ ولی اللہ نے حدیث کی اول الکتاب موطا امام مالک کی دو شرحیں عربی و فارسی
میں بنام ”الموسوی“ اور ”المصطفیٰ“ لکھیں۔ اس مجتہد اہل شان کے ساتھ بارہویں صدی ہجری کے
مجدد کا فرض تھا۔ ان دونوں کا گویا ضمیمہ ”الانصاف فی بیان سبب الاختلاف“ کے نام سے لکھا۔
تکملہ ”عقد المجدد فی احکام الاجتهاد و التقليد“ سے کیا۔ اور تہ حجتہ اللہ البالغہ جیسی غیر
مستبوق کتاب سے۔“ (۳۶)

اس کے اردو تراجم بھی ہو چکے ہیں۔ ”حجتہ اللہ البالغہ“ پر تبصرہ کرتے ہوئے حضرت مولانا
شبلی نعمانی لکھتے ہیں۔ ”حجتہ اللہ البالغہ“ میں آپؑ نے شریعت کے حقائق و اسرار بیان فرمائے
ہیں، یہ درحقیقت علم کلام کی روح رواں ہے۔ علم کلام اس کا نام ہے کہ مذہب اسلام کی نسبت
ثابت کیا جائے کہ وہ منزل من اللہ ہے۔ مذہب دو چیزوں سے مرکب ہے۔ عقائد و احکام
پر آپؑ کے زمانے تک جس قدر تصنیفات لکھی جا چکی تھیں۔ صرف پہلے حصے کے متعلق تھیں۔
دوسرے حصے کو کسی نے مس تک نہیں کیا تھا۔ شاہ صاحبؒ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس موضوع
پر کتاب لکھی ہے۔“ (۳۸)

(۴) العقیدۃ الحسنہ (حسن العقیدہ) عربی مطبوعہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد کو نہایت
سلیس اور واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے اردو تراجم بھی ہو چکے ہیں۔ یہ کتاب مطبع
انسٹیٹیوٹ علی گڑھ اور مطبع احمدی سے بھی شائع ہو چکی ہے۔

تصوف پر تصنیفات

(۱) القول الجمیل فی بیان سواہ السبیل (عربی مطبوعہ) پاک و ہند میں صوفیاء کے جو سلسلے
راج ہیں، ان تمام کا ذکر ہے۔ ۱۲۹۱ھ میں یہ کتاب مولوی خرم علی نے مطبع نظامی کانپور سے مع
اردو ترجمہ حاشیہ عبدالعزیز دہلوی شائع کی تھی۔ اس کا نام شفاء العلیل رکھا۔ آپؑ نے اس کے
حواشی بھی تحریر فرمائے۔ جنہیں مترجم ”القول الجمیل“ نے ”حاشیہ منہیہ“ کا نام دیا ہے۔

(۲) ”الطاف القدس“ فارسی مطبوعہ اس میں تصوف کے بنیادی تصورات سے بحث کی گئی

ہے۔ (۳۹)

(۳) فیوض الحرمین (عربی مطبوعہ) اس میں قیام حرمین شریفین کے زمانے کے روحانی فیوض اور تاثرات کو بیان کیا گیا ہے آپ کو جو خاص تعلیم و تلقین کی گئی اور جو بشارتیں منجانب اللہ القاء ہوئیں، دین حق کے اسرار و رموز سے آپ کو آگاہ کیا گیا یہ فیوض و برکات تقریباً ۴۷ مشاہد پر مشتمل ہیں اور ساتھ ہی علم تصوف پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔

(۴) الخیر الکثیر (عربی مطبوعہ) کشف و حقائق اور تصوف کے رموز پر ایک بلند پایہ تصنیف ہے۔ مجلس علمی ڈھانیل سے شائع ہو چکی ہے۔ شاہ محمد عاشق نے ”تقریر خیر کثیر“ کے نام سے اس کی شرح بھی لکھی ہے۔ جو کتب خانہ رامپور میں موجود ہے۔ (۴۰)

(۵) البدور البازغہ (عربی مطبوعہ) مجلس علمی ڈھانیل سے شائع ہوئی ہے۔

(۶) التفہیمات الہیہ یہ کتاب دو جلدوں پر مشتمل ہے جس میں عربی اور فارسی دونوں میں گفتگو کی گئی ہے۔ اس میں مصنف نے اپنی ذاتی کیفیات اور مشاہدات کو بیان کیا ہے۔ اس میں تصوف پر نہایت وضاحت سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ آپ کے ذہن میں جو وقتاً فوقتاً اچھوتے خیالات آتے تھے اور مختلف حالات و کوائف پر جو نادر تاثرات وارد ہوتے وہ انہیں قلمبند فرماتے رہتے۔ ”تفہیمات“ ان کے ان نادر خیالات و تاثرات کا مجموعہ ہے۔

(۷) جوامع شرح حزب البحر (فارسی مطبوعہ) تصوف کے اعمال پر مشتمل حزب البحر کی شرح ہے۔

(۸) کشف العین عن شرح الرباعین (فارسی مطبوعہ)

(۹) شفاء القلوب (فارسی مطبوعہ)

(۱۰) سطعات (فارسی مطبوعہ) انسان کی روحانی تکمیل و ترقی کے لئے آپ نے جو طریق سلوک متعین فرمائے ہیں، ان رسائل میں اُن تمام جزئیات کی وضاحت کی گئی ہے۔

(۱۱) ہمعات (فارسی مطبوعہ) صوفیائے کرام کے مختلف طریقوں کی تاریخ تصوف کی حقیقت اور اس کا فلسفہ ”ہمعات“ کا موضوع ہے۔ اس میں آپ نے تاریخ تصوف کے ارتقاء پر بحث فرمائی ہے۔ نفس انسانی تربیت و تزکیہ سے جن بلند منازل پر فائز ہوتا ہے، اس میں ان کا بیان ہے۔

(۱۲) لمعات (عربی مطبوعہ) آپ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب ہے۔ اس میں وجود

وجود سے کائنات کے ظہور اور تجلیات پر بحث ہے۔ یہ کتاب عرصہ سے ناپید تھی۔ اب شاہ ولی اللہ اکیڈمی حیدرآباد سے شائع ہو چکی ہے۔

(۱۳) الانبیا فی سلاسل اولیاء اللہ و اسانید وارث رسول اللہ (فارسی مطبوعہ) اس کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں صوفیاء کے مختلف سلسلوں کی تاریخ اور ان کی تعلیمات کا ذکر ہے۔ دوسرے حصے میں کتب حدیث و فقہ کی اسانید اور فوائد بیان کئے گئے ہیں۔ ۱۳۱۱ھ میں سید ظہیر الدین نے اردو ترجمہ مطبع احمدی سے شائع کیا۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے اس کا ایک قلمی نسخہ مکہ مکرمہ میں دیکھا تھا۔ (۴۱)

(۱۴) ”انفاس العارفین“ (فارسی مطبوعہ) اس میں حضرت شاہ صاحبؒ کے بزرگوں کا تذکرہ ہے۔ خود شاہ صاحب کے حالات زندگی کے واقعات بھی درج ہیں، اور یہ سات رسالوں کا مجموعہ ہے۔

(۱۵) ”ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء۔“ (فارسی مطبوعہ) اس کتاب میں آپؒ نے خلفائے راشدین کے حالات و واقعات اور ان کی خلافت کے اثبات میں دلائل و براہین سے نہایت محققانہ انداز سے بحث کی ہے۔ آپؒ خلافت راشدہ کو اصل دین قرار دیتے ہیں۔ اس میں نظریہ سیاست اسلامی کے ارتقاء و حقائق سے پردہ اٹھایا ہے۔ اس بلند پایہ کتاب کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب کو حدیث، تفسیر اور تاریخ پر کس قدر عبور حاصل ہے۔ بقول مولانا منظور صاحب نعمانی اسلامی لٹریچر میں اس پایہ کی کوئی کتاب موجود نہیں۔ (۴۲)

”مکتوبات شاہ ولی اللہ“ پر علمی تحقیقی اور تعارفی جائزہ

حضرت شاہ ولی اللہؒ کی شخصیت اور افکار کو سمجھنے کے لئے آپ کے مکتوبات ایک بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ مکتوبات دیکھنے سے آپ کے سیاسی کارناموں اور آپ کی فکری بلندیوں کا پتہ چلتا ہے۔ یہ خطوط بہترین علمی نکات اور تحقیقی مسائل پر مشتمل ہیں۔ یہ مکاتیب اب کتابی صورت میں شائع ہو چکے ہیں۔

۱۔ مکتوبات فی مناقب امام بخاری و فضیلت ابن تیمیہ۔ فارسی مطبوعہ۔ از مولوی عبدالرؤف

ناظم کتب ناشر المکتبہ السلفیہ لاہور سے شائع ہوئے ہیں۔

۲۔ مکتوبات المعارف مع مکاتیب ثلاثہ۔ فارسی مطبوعہ

۳۔ مکتوبات مشمولہ کلمات طیبات۔ فارسی مطبوعہ

۴۔ سیاسی مکتوبات مرتبہ خلیق احمد نظامی۔ فارسی مطبوعہ

۵۔ مکتوبات مشمولہ حیات ولی۔ عربی مطبوعہ

ان مکتوبات کے اردو تراجم ہو چکے ہیں۔ ان شہرہ آفاق کتب کے علاوہ حضرت صاحبؒ کی ان تصنیفات کا ذکر کیا جاتا ہے جو مختلف موضوعات پر آپ نے تصنیف فرمائی ہیں۔ دیوان اشعار (عربی غیر مطبوعہ)

آپؒ نے اپنے والد کے دیوان کو جمع کیا اور شاہ رفیع الدین نے مرتب کیا ہے۔ (۴۳)
قصائد، الطیب النعم فی مدح سید العرب والعجم (عربی مطبوعہ)

قصائد کا یہ مجموعہ مطبع مجتبائی دہلی سے ۱۳۰۸ھ میں شائع ہوا۔

عام رسائل مطبوعہ وغیر مطبوعہ کی تفصیل

(۱) رسالہ دانشمندی (فارسی مطبوعہ) ”الرحیم“ حیدر آباد سندھ، ستمبر ۱۹۶۴ء میں مولانا سرور نے شائع کیا۔

(۲) فتح الودود بمعرفۃ الجود۔ (عربی مطبوعہ)

(۳) الاعتصام: (عربی مطبوعہ)

(۴) المقدمة السیة الانقصار الفرقۃ السیة۔ (غیر مطبوعہ) اس کا ایک قلمی نسخہ کتب خانہ سعیدیہ

ٹونک میں ہے۔ (۴۷)

(۵) التخبۃ فی سلسلۃ الصحبۃ (عربی مطبوعہ) (۴۸)

(۶) حاشیہ رسالہ دریس احمر (عربی غیر مطبوعہ)

(۷) رسالہ فی تحقیق مسائل شیخ عبدالباقی الدہلوی (عربی غیر مطبوعہ) تصوف کے متعلق ہے۔ (۵۰)

(۸) المقالة الوضیۃ فی النصیۃ والوصیۃ یہ رسالہ وصیت نامہ کے عنوان سے متعدد بار شائع ہو چکا ہے۔

(۹) عوارف (فارسی غیر مطبوعہ) مولانا رحیم بخش نے ”عوارف“ کو حضرت شاہ صاحب

کی تصنیف لکھا ہے۔ (۵۱)

(۱۰) نہایت الاصول (فارسی غیر مطبوعہ)

(۱۱) انوار الحمد یہ (فارسی غیر مطبوعہ)

(۱۲) فتح الاسلام (فارسی غیر مطبوعہ)

(۱۳) کشف الانوار (فارسی غیر مطبوعہ)

(۱۴) رسالہ در رد ردوافض در گوہر مراد (فارسی کلام) اس رسالہ میں اصحاب مٹا شہ چ ردوافض کے سبب و شتم اور فرسودہ من گھڑت الزامات کے مدلل جوابات دیئے گئے ہیں۔

اصول فقہ میں (۱۰ تا ۱۴) تک کی ان پانچ کتب کو حضرت شاہ صاحبؒ کی تصانیف کہا

ہے۔ (۵۲)

(۱۵) التنبیہ علی ما یحتاج الیہ المحدث والفقہ (عربی مطبوعہ)

(۱۶) الذکر المیمون (فارسی غیر مطبوعہ)

(۱۷) اعراب القرآن (عربی غیر مطبوعہ) ان دونوں تصانیف کو معراج محمد باق نے

”مقدمہ بلاغ المبین“ میں شاہ صاحبؒ کی تصنیف ظاہر کیا ہے۔ (۵۳)

(۱۸) آثار المحدثین (فارسی غیر مطبوعہ)

(۱۹) اجوبۃ عن ثلاثہ مسائل (عربی غیر مطبوعہ)

(۲۰) رسالہ فی مسئلہ علم الواجب (عربی)

(۲۱) رسالۃ الدہلوی (فارسی)

ان کتب کو ڈاکٹر جمال الدین سیال نے شاہ صاحبؒ کی تصنیف لکھا ہے۔ (۵۴)

(۲۲) منصور فارسی (غیر مطبوعہ)

(۲۳) اسرار فقہ (فارسی غیر مطبوعہ) یہ رسالہ فقہ کے اسرار اور اصول فقہ کے بارے میں

ہے۔ نسیم احمد فریدی نے اپنے مضمون ”حضرت شاہ ابوسعید حسنی رائے بریلوی کے روابط حضرت

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے خاندان کے ساتھ حضرت سید ابوسعید حسنی کے نام سید محمد

نعمانی حسنی کا ایک مکتوب ذکر کیا ہے۔

(۲۴) الانفاس المجدیہ (مطبع الرحمن۔ مطبع مسیحی کانپور ۱۲۷۳ھ) قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اس

کی شرح لکھی تھی۔ ۱۳۹۸ھ میں شائع ہوئی۔ مولانا نوشہروی نے اسے شاہ صاحبؒ کی تصنیف

لکھا ہے۔ (۵۶)

رسائل مطبوعہ و غیر مطبوعہ کا تفصیلی جائزہ

(۱) فکر اسلامی کے احیاء اور فاسد عقیدوں کی اصلاح آپ نے اپنی تصانیف کے ذریعے

لوگوں کی ذہنی، اخلاقی اور معاشرتی زندگی سے جاہلیت کے ان اثرات کو نکالنا شروع کیا جو مروجہ دراز سے جاہل حکمرانوں کے سبب اجتماعی زندگی میں پھیل چکے تھے۔ آپ نے ان فاسد عقیدوں کی اشاعت کو روکا۔ عوام کو قرآن و حدیث کی حقیقی اور سچی تعلیمات کی طرف راغب کیا۔ اتباع شریعت کی روح کو تازہ کیا۔ بہت قلیل مدت میں عوام میں صحیح اسلامی انقلاب کی راہ ہموار کی۔ قرآن و حدیث کے علوم میں تحقیقی اجتہاد اور تدوین کا عظیم الشان کام سرانجام دیا۔ دین کی روح کو اس کے اصولوں اور اسلامی احکامات و تعلیمات کی روشنی میں اپنی تصانیف کے ذریعے اجاگر کیا۔ مسلمانوں کو اسلامی مملکت کے لئے جس قدر ضابطوں اور اصولوں کی ضرورت تھی، کے بارے میں پورا اسلامی ضابطہ پیش کر دیا۔ اپنی تصانیف کے ذریعے ان تمام باطل اور جاہلانہ رسومات کی اصلاح کی، جنہوں نے ایک مدت سے عوام کو اپنے اوہام و خرافات میں گھیر رکھا تھا۔ آپ نے اسلام کا اعلیٰ اور صحیح تصور پیش کیا، اور اتباع شریعت کی دعوت دی۔ تعلیم و ترغیب اور تحریروں کے ذریعے تحریک اسلامی کا آغاز کیا۔ آپ کا پُر تاثیر اسلوب، دل نشین طرز بیان، خیالات و نظریات کی عمدگی ایسی شاندار ہے جس سے مصنف کی علمی و عملی و فکری فضیلت عیاں ہو جاتی ہے۔ بقول مولانا مناظر احسن گیلانی ”حضرت شاہ ولی اللہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اپنی عبارتوں میں زیادہ تر صاحب جوامع الکلم النبی الخاتم ﷺ کے طرز گفتگو کی پیروی کی ہے۔ حتیٰ الوسع وہ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مدعا کا اظہار ان ہی لغات اور محاوروں میں کریں جو لسان نبوت اور زبان رسالت سے خاص تعلق رکھتے ہیں اور اس میں خدا نے ان کو ایک خاص مہارت عطا فرمائی۔“ (۵۷)

(۲) ملت اسلامیہ کو احکام دین کی حکمت اور اسرار و رموز سے روشناس کرانا آپ کی تصانیف کی ایک بڑی خوبی یہ ہے، کہ آپ نے مسلمانوں کو اسرار دین کا علم دیا۔ آپ نے ملت اسلامیہ کو احکام دین کی حکمت اور مصلحتوں سے لبریز ایک ایک عمل کے اسرار و رموز بیان کئے۔ اسلام کی صداقت اور حقانیت کو بہترین دلائل و براہین سے ثابت کر کے اس زمانے کے جدید ذہنوں کو مطمئن کیا۔ مخالفین اسلام کو بہترین استدلال کے ساتھ مدلل جوابات دیئے۔

(۳) روح دین اور مقاصد شریعت کی کامیاب ترجمانی آپ کی تصانیف کی نمایاں خصوصیت روح دین اور مقاصد شریعت کی واقفیت اور ان کی کامیاب ترجمانی ہے۔ وہ جزئیات کی بجائے اصول پر زور دیتے ہیں۔ پڑھنے والے کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہی دین کا مزاج اور شریعت محمدی کا تقاضا ہے۔

(۴) زندگی سے گہرا ربط نیز غیر اسلامی خرابیوں کا بغور جائزہ لے کر مختلف طبقوں کا احتساب آپ کی تصانیف کی ایک اہم خوبی یہ بھی ہے کہ پڑھنے والا واضح طور پر محسوس کرتا ہے کہ مصنف کس قدر روشن دل و دماغ اور ارفع انسانی احساسات و جذبات رکھنے والا انسان ہے۔ اس مصلح نے بجا طور پر اس وقت کی سوسائٹی کے اخلاق و کردار کا ایسا نقشہ کھینچا ہے، جسے پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا زندگی سے کس قدر ربط تھا۔ آپ نے مسلمانوں کے عقائد، اخلاق، تمدن، غرض زندگی کے ہر شعبے میں غیر اسلامی خرابیوں کا بغور جائزہ لے کر امت کے مختلف طبقوں کا احتساب کیا۔ آپ بتلاتے ہیں کہ ان آیات و حقائق سے زندگی میں کہاں انحراف ہو رہا ہے۔ اس کے کیا نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔

(۵) عدل و اعتدال بقول شیخ محمد اکرام ”شاہ صاحب“ کی سب سے نمایاں خوبی عدل و اعتدال ہے۔ جو کوئی ان کے فلسفہ اور رجحانات پر تبصرہ کرتا ہے، اسے متوازن دل و دماغ ”معتدل مزاج“، ”ہمہ گیر فطرت“، ”جامعیت“، ”توازن صادق“، ”اعتدال صحیح“ یا اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ حضرت امام الہند ہر امر میں طبعی توازن برقرار رکھنے کی ضرورت خوب سمجھتے تھے۔“ آپ نے اس صفت کو عدل یا عدالت کا نام دیا ہے۔ حجتہ اللہ البالغہ، ہمعات اور دوسری تصانیف میں اس پر بڑا زور دیا ہے۔ اجتماعی نظام برقرار رکھنے کے لئے انہوں نے عدالت کو اصل معیار مانا ہے۔ اس کی بہت سی شاخیں گنوائی ہیں۔ (۵۸)

آپ نے اس کی توضیح یوں فرمائی ہے ”عدالت ہی ایک ایسی اساس ہے کہ جب انسانی اطوار زندگی مثلاً نشست و برخاست، خواب و بیداری، رفتار و گفتگو اور شکل و لباس وغیرہ میں اس کا لحاظ کیا جائے، تو اس کو آداب کہتے ہیں۔ جب مالی حیثیت یعنی جمع خرچ سے متعلق امور میں اس کو پیش نظر رکھا جائے تو اس کا نام کفایت ہے۔ اگر تدبیر منزل میں اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو وہ آزادی کہلاتی ہے۔ اگر تدبیر مملکت میں اس کو بنیاد بنایا جائے تو اس کو سیاست کہتے ہیں۔ اگر اس کو باہمی اخوت اور محبت اور تعلقات میں اساس بنایا جائے تو اس کو حسن معاشرت کا نام دیا جاتا ہے۔“

(۶) تبحر علمی اور سند فضل و کمال آپ جس موضوع پر قلم اٹھاتے ہیں اس میں اس قدر جامعیت، بلاغت، فصاحت اور روانی ہوتی ہے کہ قارئین کے اذبان پر انمٹ نقوش ثبت ہو جاتے ہیں۔ آپ کی جاوداں تصنیفات کی اثر انگیزی تا زندگی قائم رہتی ہے۔ مواد کے لحاظ

سے آپ کی نگارشات قارئین کو مالا مال کر دیتی ہیں۔ یہ کتب جو طالبان علم کے لئے بیش بہا خزانہ کا درجہ رکھتی ہیں یہ ایسا خزانہ ہے جو سینکڑوں کتب کے مطالعہ سے بھی نہ ملے۔ بالفاظ دیگر اُن کی ایک کتاب میں اچھا خاصا کتب خانہ سمٹ آتا ہے جو طلباء کو بہت ساری کتب سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہ کمال فن کی ارفع ترین منزل ہے۔ یہ منزل بغیر عشق کے نصیب نہیں ہوتی۔ امام الہند اس مسند فضل و کمال پر متمکن نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر شیخ محمد اکرمؒ لکھتے ہیں: ”اس میں شک نہیں کہ ہم شاہ صاحب کو محض اپنی کم ہمتی اور تقلید پسندی سے امام نہیں کہتے ورنہ جہاں تک علمی تبحر اور دماغی قابلیت (مجہدانہ نظر) سلیم النحیالی اور اشاعت کتاب و سنت کے سلسلے میں عظیم الشان قومی اور مذہبی خدمات کا تعلق ہے، آپ نے بیسیوں کتابیں لکھیں۔ تفسیر، حدیث، تصوف، فقہ، تاریخ، علم الکلام غرضیکہ علوم اسلامی کی کوئی شاخ نہیں جسے آپ نے سیراب نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ایسا شامل تھا کہ جس چیز کو ہاتھ لگاتے کندن ہو جاتی۔“ (۶۰)

(۷) مخصوص طرز انشاء اور فیض نبوت کی جھلک بقول مولانا سید ابوالحسن علی ندوی ”حضرت شاہ صاحبؒ پہلے ہندوستانی مصنف ہیں جن کی عربی تصانیف ادبی اغلاط سے پاک ہیں۔ ان میں اہل زبان کی سی روانی و قدرت اور ادباء عرب کی سی عربیت ہے۔ اور وہ ان بے اعتدالیوں سے پاک ہیں جو عجمی علماء کی عربی تحریر میں پائی جاتی ہیں۔“ (۶۱)

علامہ مناظر احسن گیلانی آپ کے مخصوص اسلوب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنی عربی تصانیف میں ایک خاص قسم کی انشاء کی پابندی کی ہے جو ان کا مخصوص اسلوب ہے۔ شاہ صاحب نے عربی انشاء ادب کا نیا قالب تیار کیا ہے۔ یہی نہیں کہ ہندوستانی مصنفین میں اس کی نظیر نہیں پائی جاتی بلکہ جہاں تک میری محدود رسائی کا تعلق ہے، میں نہیں جانتا کہ آغاز اسلام سے اس وقت تک کسی اسلامی علاقہ کے ارباب تصنیف نے اس کو اختیار کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اپنی عبارتوں میں زیادہ تر صاحب جوامع الکلم النبی الخاتم علیہ السلام کے طرز گفتگو کی پیروی کی ہے۔ حتیٰ الوسع وہ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مدعا کا اظہار ان ہی لغات اور ان ہی محاوروں میں کریں جو لسان نبوت اور زبان رسالت سے خاص تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں خدا نے ان کو خاص مہارت عطا فرمائی ہے۔“ (۶۲)

آپ کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیزؒ آپ کی تصنیفی خصوصیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”وہ مراقبہ ہرچہ بکشف می رسیدی نگاہ رشتند“ (۶۳)

مرتبہ کے بعد جو چیز کشفی طور پر آپ کو معلوم ہوتی، اسے رقم فرماتے تھے۔“

حضرت شاہ صاحب کا تصنیفی و حنفی، طور و طریقہ جس میں جوامع الکلم اور نبی خاتم کی جھک پائی جاتی ہے۔ درحقیقت ان مدنی فیوضات کا کرشمہ تھا جسے خود حضرت شاہ صاحب فیوض الحرمین میں اس طرح بیان فرماتے ہیں۔

”سکسی رسول اللہ ﷺ و ربانی یمدہ فانما الویسة و تعلیمہ بلا واسطہ یعنی

وینہ“ (۶۴)

”مجھے رسول اللہ ﷺ نے خود سلوک کا راستہ طے کرایا۔ اپنے دست مبارک سے میری تربیت

فرمائی۔ اس لئے میں آپ کا اولیٰ ہوں۔ اور حضور ﷺ کا بلا واسطہ شاگرد ہوں۔“

شاہ صاحب کا علمی و روحانی مقام مشاہیر کی نظر میں

اس خاندان کا ہر ایک فرد اپنے اسلاف اور اعمال کی طرح عالم دین، صاحب مرتبت اور حکیم و فقیہ تھا۔ یہ حضرات علم و عمل میں یکنائے زمانہ کے ہونے کے ساتھ ساتھ اہل نسب کے بھی عامل تھے۔ اتحاف النبیاء میں نواب صدیق حسن صاحب فرماتے ہیں:

”ہر یکے از ایشیاں برے نظیر وقت و فرید دھر و وحید عصر در علم و عمل و فہم و قوت تقریر و فصاحت تحریر و تقویٰ و دیانت و امانت و مراتب ولایت بود وہم چنینی اولاد اولاد ابن سلسلہ از طلائع ناب

است“ (۶۵)

حضرت شاہ صاحب کے متعلق شیخ محمد اکرام اپنی مشہور تصنیف رود کوثر میں فرماتے ہیں۔

”حضرت شاہ صاحب کے علمی کارنامے ایک معجزہ ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ ایک مختصر

مات حیات میں انہوں نے یہ سب کچھ کیسے پایہ تکمیل کو پہنچا دیا۔“ (۶۶)

مولانا محمد بخش دہلوی آپ کے علمی مقام کا اعتراف یوں کرتے ہیں:

”شاہ صاحب نہ صرف ہندوستانی علماء کے صدر نشین ہیں بلکہ اسلامی دنیا کی ممتاز ترین

شخصیات مثلاً امام غزالی یا امام ابن تیمیہ کے پہلو بہ پہلو بیٹھنے کے مستحق ہیں۔ اور کئی باتوں میں ان

سے آگے بڑھ کر ہیں۔“ (۶۸)

مولانا ابوالحسن علی Nadwi حضرت شاہ ولی اللہ کا مقام اپنی کتاب ”تجدید و احیائے دین“ میں یوں

بیان فرماتے ہیں:

”انہوں نے اسلام کے پورے فکری اخلاقی شرعی اور تمدنی نظام کو مرتب صورت میں کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ وہ کارنامہ ہے جس میں وہ اپنے تمام پیشروؤں سے بازی لے گئے ہیں۔ اگرچہ ابتدائی تین چار صدیوں میں بکثرت ایسے آئمہ گزرے ہیں جن کے کام و دین سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ذہن میں اسلام کے نظام حیات کا مکمل تصور رکھتے ہیں، اس طرح بعد کی صدیوں میں بھی ایسے محقق ملتے ہیں جن کے متعلق یہ گمان نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اس تصور سے خالی تھے۔ لیکن ان میں سے کسی نے بھی جامعیت اور منطقی ترتیب کے ساتھ اسلامی نظام کو بحیثیت ایک نظام کے مرتب کرنے کی طرف توجہ نہیں کی۔ یہ شرف شاہ ولی اللہ ہی کے لئے مقدر ہو چکا تھا کہ اس راہ میں پیش قدمی کریں۔“

دوسری جگہ مولانا مودودیؒ حضرت شاہ صاحب کے علمی مقام پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”وہ نظام شریعت، عبادات، احکام اور قوانین کو پیش کرتے ہیں اور ہر ایک چیز کی حکمتیں سمجھاتے چلے جاتے ہیں۔ اس خاص مضمون پر جو کام انہوں نے کیا ہے وہ اس نوعیت کا ہے جو ان سے پہلے امام غزالی نے کیا تھا۔ اور قدرتی بات ہے کہ وہ اس راہ میں امام موصوف سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں۔“ (۶۹)

مولانا رحیم بخش دہلویؒ مرحوم نے اپنی کتاب حیات ولی میں سیرالاکھیار کے مؤلف کا حضرت شاہ صاحب مرحوم و مغفور کے بارے میں ایک تبصرہ نقل کیا ہے۔ مؤلف سیرالاکھیار لکھتے ہیں:

”حضرت شاہ ولی اللہ اپنے زمانہ کے تمام علماء پر کھلی اور واضح فضیلت رکھتے تھے۔ دنیا کے اس کونے سے لے کر اُس کونے تک ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو علمی کمالات اور اخلاقی فضائل میں آپ کا مقابل ہوتا۔ بفرض محال اگر کسی صفت میں کوئی شریک ہو بھی تو دعویٰ ہرگز نہیں کیا جاسکتا ہے کہ باطنی تصرف میں بھی آپ سے افضل ہو۔ حقیقت میں آپ جامع معقول و منقول اور ہادی فروع و اصول تھے۔ حقائق و معارف سے پوری آگاہی رکھتے تھے۔ تصوفانہ تحقیقات میں بھی آپ کو کمال دستگاہ حاصل تھی۔ مریدوں کی پُر نور اور عقیدتمندانہ بصارت سے لبریز آنکھیں آپ کے جمال کی تابانی و درخشانی سے ہر وقت روشن اور منور رہتی تھیں۔ عقیدت کیش علماء اور سلیم الطبع فضلا کا جمگھٹا ہمیشہ آپ کی درس گاہ میں رہتا تھا۔ آپ حدیث و تفسیر و فقہ کے علوم کے درس و تدریس میں ہمیشہ مستغرق رہتے تھے۔ اور اس میں نہایت عزت و وقعت کے ساتھ شہرت

دہلی پیدا کر لی تھی۔ آپ نہ صرف علم و عمل کے لحاظ سے فرید عصر اور یگانہ روزگار تھے بلکہ
 مستدین فن اور دور، ہرین کمال کے زمرہ میں شمار کئے جاتے تھے۔ آپ ایک انجمن درجہ کے جید
 محدث تھے۔ معمولی تعلیم کے بعد آپ کی علمی بھمتی اور بلند جوہریت نے صرف اپنے وقت کے علماء
 پر قیامت کرنا پسند نہیں کیا بلکہ ہمت و استقلال کے شائق بلند پرواز نے سفر کے لئے بال و پر
 کھوئے اور صرف احادیث کی سند حاصل کرنے کے لئے عربستان شریف لے گئے۔ حرمین
 محترمین کی زیارت سے مشرف ہوئے، اور ایک معتد بہ زمانہ تک وہاں قیام کیا۔ حضرت شیخ
 ابوہامد مدنی وغیرہ مشائخ حرمین محترمین سے سند حدیث حاصل کی اور خرقہ صوفیاء زریب تن
 فرمایا۔ نئے نئے خیالات کے لوگوں سے مباحثے کئے اور مختلف عقائد کے اصول و فروع کے
 اصلی پیروؤں کا بہ نظر ملاحظہ کیا۔ عالم عرب اس وقت مختلف عقائد و مذاہب کا مرکز بن چکا تھا۔
 اس تمام صورت حال کو سمجھنے کے بعد آپ نے وطن، بلوف، ہندوستان کو مراجعت کا قصد کیا۔
 عربستان میں آپ کا قیام قریباً اڑھائی سال پر محیط ہے۔ یہاں آکر پرانی دہلی میں اپنے قدیم
 مکان میں سکونت اختیار کی۔ علمی اشغال میں مصروف ہوئے۔ شہر کے باشندے خاص کر
 اطراف و جوانب کے نامی گرامی فضلاء خدمت اقدس میں حاضر ہو کر سند حدیث حاصل کرتے
 اور آپ کے پڑاؤ و عطا و عبرت انگیز نصائح کی دولت سے اپنے دامن بھر کر لے جاتے۔ (۷۰)

منشی عزیت اللہ کا کوروی آپ کے بارے میں فرماتے ہیں:

”شاہ صاحب ایک ایسا شجر طوبیٰ ہیں جس کی جڑیں تو اپنی جگہ قائم ہیں، اور اس کی شاخیں
 تمام مسلمانوں کے گھروں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کا کوئی ٹھکانہ ایسا نہیں جہاں اس
 درخت کی شاخیں سایہ نقین نہ ہوں۔ اس کے باوجود اکثر لوگ بے خبر ہیں کہ اس درخت کی جڑیں
 کہاں ہیں۔“ (۷۱)

مولانا شبلی نعمانی حضرت شاہ صاحب کو یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں:

”ابن تیمیہ اور ابن رشد کے بعد بلکہ خود ان ہی کے زمانے میں مسلمانوں میں جو عقلی تنزل
 شروع ہوا تھا اس کے لحاظ سے یہ امید نہ رہی تھی کہ پھر کوئی صاحب دل و دماغ پیدا ہوگا۔ لیکن
 قدرت کو اپنی نیکیوں کا تماشا دکھانا تھا کہ آخر زمانے میں جب کہ اسلام کا نفس باز چشین تھا، شاہ
 ولی اللہ جیسے شخص پیدا ہوا جس کی فکر سنجیوں کے آگے غزالی، رازی، ابن رشد کے کارنامے بھی
 دھڑپا گئے۔“ (۷۲)

نواب صدیق الحسن آپ کی عظمت و مقام کا اعتراف کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں:

”اگر وجود او در صدر اول و در زمانہ ماضی می بود۔ امام الائمہ و تاج

المجتہدین شمار می شود۔“ (۷۳)

”اگر آپ پہلے زمانے میں پیدا ہوتے تو آپ کا شمار اماموں کے امام اور مجتہدوں کے سرداروں

میں کیا جاتا“

فیوض سفر الحرمین

سفر حرمین سے قبل اور مابعد آپ کے علمی افکار کا جائزہ

حضرت شاہ ولی اللہؒ کی زندگی میں سفر حرمین ایک اہم ترین موڑ کی حیثیت رکھتا ہے، جس سے آپ کے افکار و نظریات میں حیرت انگیز تغیر رونما ہوا۔ سفر حرمین سے قبل آپ کا اصل کام درس و تدریس تھا۔ آغاز حیات سے ۲۱ سال تک آپ تحصیل علم اور درس و تدریس میں مشغول رہے۔ ۱۵ سال کی عمر میں آپ نے اپنے والد صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی اس کے دو سال بعد والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ ۷ سال کی عمر میں آپ کو مسند تدریس سنبھالنی پڑی اور تقریباً بارہ سال تک آپ نے اپنے والد ماجد کے مدرسہ میں علوم دینی و عقلی کی تعلیم دی۔ جس کو آپ اپنی خودنوشت حالات زندگی ”الجزء اللطیف“ میں یوں ارشاد فرماتے ہیں:

”بعد از وفات حضرت ایشان دوازده سال کم و بیش بدرس کتب

دینیہ و عقلیہ مواظبت نمود در ہر علمے خوض واقع شد۔“ (۱)

”والد محترم کے انتقال کے بعد کم و بیش بارہ سال تک دینی و عقلی علوم کی کتابوں کا درس دیتا رہا اور ہر علم میں غور و فکر کا مذاق پیدا ہوا۔“

آپ ایک طویل عرصہ تک تعلیم و تلقین اور وعظ و نصیحت سے امت مسلمہ کی اصلاح کرتے رہے، اور انہیں تحریک اسلامی کے لئے تیار کیا۔ لیکن اس عرصہ میں باقاعدہ درس و تدریس کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کا دینی انحطاط اور سیاسی زوال، قتل و غارت، جبر و ظلم اور کفر کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو دیکھ کر یہ محسوس کیا کہ اگر یہی حالات رہے تو دین کا بس خدا ہی حافظ ہے۔ آپ نے درس و تدریس کے اس کام کو نا کافی سمجھا اور حالات کی نزاکت کو بظہر غائر محسوس کیا کہ مسلمان صرف سیاسی زوال کا ہی شکار نہیں ہیں، بلکہ دینی و اخلاقی اور روحانی انحطاط بھی ان میں رونما ہو چکا ہے۔ اور ہر لحاظ سے زوال کی طرف تیزی سے لپک رہے ہیں۔ جس کو دیکھتے ہوئے

آپ نے اچانک سفر حج کی تیاری کر لی۔ جس کو مولانا مناظر احسن گیلانی یوں بیان فرماتے ہیں۔
 ”۱۱۳۳ھ میں جب آپ کی عمر تقریباً ۳۰ برس تھی تو اچانک آپ سفر حجاز لینے روانہ ہو گئے۔ اُس زمانے میں سفری حالات نہایت خطرناک تھے۔ بحیرہ عرب اور بحر ہند و تیمور کے تمام سواحل پر ترکیزی، ولندیزی اور فرانسیسی و انگریزی قزاقوں کی جولاں گاہ بنے ہوئے تھے۔ حاجیوں کے جہاز لوٹ لئے جاتے تھے۔ سمندروں میں قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا۔ شمالی ہند سے جنوبی ہند کے علاقوں کو طے کر کے سورت کی بندرگاہ تک پہنچنا آسان نہ تھا۔ خشکی میں ہر جگہ خصوصاً صوبہ جات متوسط اور مالوہ گجرات جو بندرگاہ کے راستہ پر واقع تھے، مرہٹوں کی شورشوں کی خصوصی آماجگاہ بنے ہوئے تھے۔ تاہم شاہ صاحب راستے کی ان تمام دشواریوں کے باوجود عزم حجاز کو پورا کر کے رہے۔ راستہ کا حال یہ تھا کہ رات کو اگر کوئی ساتھی کسی گاؤں یا آبادی میں پیچھے رہ جاتا تو شاہ صاحب ”یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع“ کا وظیفہ شروع کر دیتے تھے۔ جس کے یہ معنی ہیں کہ گویا آدمی کا بچ کر خطرہ سے نکل آنا ایک عجوبہ تھا۔ بہر حال آپ کے نزدیک علاوہ حج و زیارات اور دوسرے مقاصد کے ایک مقصد اولیٰ مسلمانان ہند کی زوال پذیری تھی جس کا مداوا ڈھونڈنے کے لئے آپ کو شہنشاہ دو عالم کے پاس جانا تھا۔ فریاد کناں ہونا تھا۔ طاغوتی چہرہ دستیوں کے خلاف استعاضہ پیش کرنا تھا۔ مدد کیلئے دامن پھیلانا تھا۔ اشک فشانی کرنی تھی۔“ (۲)

اے خاصہ خاصانِ رسل وقت دعا ہے
 امت پہ تری آج عجب وقت پڑا ہے
 حرمین شریفین کے قیام کے دوران آپ نے دو مرتبہ حج کیا اور حدیث شریف کی سند شیخ ابو طاہر بن ابراہیم مدنی سے لی۔ جیسا کہ آپ اپنی خود نوشت سوانح ”انفاس العارفین“ میں ارشاد فرماتے ہیں:

”بعد ازاں دوازدہ سال شوق زیارت حرمین محترمین در سر افتاد و در سنہ ثلث و اربعین بہ حج مشرف شد۔ و سال اربع و اربعین بمجاورت مکہ معظمہ و زیارت مدینہ منورہ و روایت حدیث از شیخ ابوطاہر قدس سرہ وغیرہ مشائخ حرمین محترمین موفق گشت در آن میان بہ روضہ منورہ حضرت سید البشر علیہ افضل الصلوٰۃ و اتم

ان کے ساتھ ساتھ و فیضہا یافت و یا متوطنان حرمین از علماء و
عمرائشان صاحبہائے رنگین اتفاق افتاد و خرقہ جامع شیع ابوطاہر کے
مادی جامع خرقہ صوفیاء توان گفت پوشیدو۔ و آخر این سال حج
گزارد و اوائل اس سال خمس و اربعین متوجہ وطن موقوف شد بروز
جمعہ چہار دہمہ رجب در کشف صحت و سلامت بوطن رسید۔ (۳۴)
”بارہ سال کی عمر کے بعد حرمین شریفین کی زیارت کا شوق دامنگیر ہوا۔ ۱۱۴۳ھ کے اواخر میں حج
کا شرف حاصل ہوا۔ ۱۱۴۴ھ میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت ہوئی۔ شیخ ابوطاہر قدس سرہ
سے حرمین شریفین میں روایت حدیث کی توفیق ملی۔ اس اثنا میں حضرت سید البشر علیہ افضل
الصلواتہ و اتم التیات کے روضہ منورہ پر توجہ مرکوز کی اور فیوض حاصل کئے۔ علماء حرمین سے
دلچسپ صحبتوں کا اتفاق ہوا، اور شیخ ابوطاہر سے خرقہ جامعہ حاصل کیا۔ جو تمام صوفیاء کے خرقوں کا
جامع کہا جاسکتا ہے۔

اس سال کے آخر میں حج گزار کر ۱۱۴۵ھ کے آغاز میں وطن روانہ ہوا۔ اور اس سال بروز جمعہ
پودہ رجب حج و سالم وطن پہنچ گیا۔“

استاد اور شاگرد کے درمیان محبت و الفت کا علمی رشتہ

استاد محترم شیخ ابوطاہر، آپ کے بڑے مداح تھے۔ ان کے علم و ذہانت و ذکاوت کی بہت
تعریف فرماتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ولی اللہ مجھ سے الفاظ کی سند لیتے ہیں اور میں ان سے
معافی کی۔ آپ کو بھی اپنے مشفق و مہربان استاد سے بڑی محبت تھی۔ جب آپ نے حرمین شریف
سے واپسی کا ارادہ فرمایا اور اپنے استاد محترم شیخ ابوطاہر سے اجازت طلب فرمائی تو رخصت کے
وقت استاد اور شاگرد کی جو کیفیت تھی اس کو آپ نے اپنے ایک خط میں یوں بیان فرمایا:-

”میں اس وقت کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا جب میرے کوچ کا زمانہ قریب ہوا اور جدائی کی گھڑی
سر پر آکھڑی ہوئی، اور الوداعی ملاقات کے دوران میں نے مزاج پرسی کے بعد یہ شعر پڑھا:

”بہست کل ضربی کنت اعرفہ الا طریفاً بو دینی الی ربکم“ (۵)

”میں بجز اس ایک راستہ کے جو مجھے تمہاری زمین تک پہنچادے ان تمام راستوں کو بھول گیا جن
سے میں اس سے بیشتر واقف تھا۔“

شیخ کی ہر نرم آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں بہنے لگیں اور دونوں رخسار سرخ ہو گئے۔ یہاں

تک کہ وفور گریہ سے آپ کا گلا رندھ گیا۔ ازاں بعد آپ نے نہایت خلوص کے ساتھ اس عاجز کے حق میں دعا کی۔ حضرت شاہ صاحبؒ کا اپنے استاد محترم سے محبت و الفت کا اندازہ ایک دوسرے خط سے بھی با آسانی لگایا جاسکتا ہے، جو حیات ولی میں مکمل شائع ہو چکا ہے۔ جس کا ایک مختصر سا حصہ ہدیہ ناظرین ہے۔ آپ اپنے محترم استاد شیخ ابوطاہرؒ کو لکھتے ہیں:

اخذت منی منی فی ملاطفہ

فلس اعرفی غیر ہا قد عرفتم

جب سے تم نے مجھے سایہ عاطفت میں لیا ہے، اور میں نے تمہیں پہچانا ہے اس وقت سے میں نے بجز عنایت و مہربانی کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ یہ عریضہ اس شخص کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے جس کے وصف کمال سے زبانیں اور تعبیریں قاصر اور نعت و جمال سے اسلوب و تحیرات کا دائرہ تنگ ہے۔ اس کی مدح میں نہایت مبالغہ سے تعریف کرنے والا محض عاجز اور گونگا ہے۔ افراط کے ساتھ مدحت سرائی میں مشغول ہونے والا تھک جانے والا ہے۔ (۶)

آپ اپنے حج کے تاثرات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ”اللہ تعالیٰ نے اس حج کو میرے لئے مشاہدات باطن اور معرفت حقائق کا ذریعہ بنایا۔ اسے حجاب اور بے علمی کا حج نہیں رہنے دیا۔“

”من اعظم نعم الله تعالى على ان وفقني لحج بيته و زيارة نبيه عليه افضل الصلوة والسلام سنة ثلث و اربعين والنسب تليها من القرن الثاني عشر و اعظم من هذا النعمته بكثير ان جعل الحج حج الشهود و المعرفة لاحج الحجب و النكرة و زيارة مبصرة لا زيارة عمياء فتلك نعمة اعظم عندي من جميع النعم.“ (۷)

”اللہ کا بڑا انعام ہے کہ اس نے مجھے حج بیت اللہ اور زیارت رسول کریمؐ کی ۱۱۴۳ھ میں توفیق عطا فرمائی۔ یعنی ایک ہزار ایک سو تینتالیس میں توفیق عطا فرمائی۔ اس سے اعلیٰ نعمت یہ حاصل ہوئی کہ میرا حج مشاہدہ اور معرفت الہی کے ساتھ ہوا۔ کوئی حجاب اور کسی قسم کی رکاوٹ پیش نہیں آئی۔ اسی طرح زیارت مبصرہ ہوئی، اندھیروں والی زیارت نہ ہوئی، سو یہ زیارت شریف میرے نزدیک تمام نعمتوں سے فائق ہے۔“

فیوض الحرمین میں دوسری جگہ اپنے تاثرات حج کو یوں بیان فرماتے ہیں، کہ اس قیام حرمین میں آپ کو محمد دیت اور قطبیت کے مقام پر سرفراز فرمایا گیا اور آپ کو شرعی احکامات کے

انہ کے کاظم مطالعہ کیا گیا۔ جس کو آپ یوں ارشاد فرماتے ہیں

”من عسی لهذا ان احمر لی بالہ فسی قل ما منع بہ لاولیاء و اعطانی برد العیال و جعلنی لی من کل سعادة نصیباً معتد بہ و کسالی صلعة خلافة الباطنة۔“ (۸)

”اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ان چیزوں کا احسان کیا اور مجھے بتا دیا کہ وہ ایک ایسی شے ہے جو اولیاء کو کم ملتی ہے، مجھے بہترین زندگی عطا کی۔ ہر ایک سعادت سے مجھے حصہ ملا، مجھے خلافت باطنیہ کا خلعت پہنایا۔“

آپ فریضہ حج کی ادائیگی کے لئے ۸ ربیع الثانی ۱۱۴۳ھ کو دہلی سے روانہ ہوئے تھے اور ۹ ربیع ۱۱۴۵ھ کو واپس دہلی پہنچے۔ کم و بیش ۱۴ ماہ تک حجاز میں قیام کیا۔ جیسا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب ”ماقولات“ میں فرماتے ہیں:

”والد ماجد چہار دہ ماہ در حرمین بودہ۔“

”اور بقیہ وقت آمد و رفت میں صرف ہوا، یوں یہ سفر آپ کا ۲۸ مہینوں پر محیط رہا۔“

حجاز مقدس میں علماء سے استفادہ

حجاز شریف میں آپ نے حنفی اساتذہ کے علاوہ مالکی، شافعی اساتذہ سے بھی استفادہ کیا۔ جس میں قابل ذکر اساتذہ شیخ تاج الدین قاضی حنفی تھے۔ شیخ وفد اللہ ابن شیخ محمد بن سلیمان المغربی سے حدیث کی سند حاصل کی، جو مالکی مکتب فکر رکھتے تھے۔ اپنے وقت کے مشہور محدث تھے۔ ساتھ ہی انہیں فقہ، ادب اور تفسیر میں بھی بصیرت حاصل تھی۔ بعد ازاں آپ نے شیخ ابو طاہر جو شیخ ابراہیم گردی کے صاحبزادے تھے اور شافعی مسلک رکھتے تھے۔ شیخ گردی ابن تیمیہ کے قدردان بلکہ زبردست حامی تھے۔ (۱۰)

انہیں کی فیض صحبت نے آپ کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم کی کتابوں کی طرف متوجہ کیا جس کی وجہ سے آپ کو امام ابن تیمیہ سے بڑی عقیدت و محبت پیدا ہوئی۔ آپ کو ابن تیمیہ سے عقیدت کا اندازہ اس مکتوب سے با آسانی کیا جاسکتا ہے، جو فضیلت ابن تیمیہ پر مشتمل ہے۔ مکتوب در مناقب و دفاع از تقی الدین ابن تیمیہ میں آپ ارشاد فرماتے ہیں:

”و علی هذا الاصل اعتقدنا فی شیخ الاسلام تیمیہ فانا قد تحقیقنا من حالہ انہ عالم بکتاب اللہ و معانیہ اللغویۃ و الشرعیۃ و حافظ لسنۃ رسول اللہ ﷺ و انار السلف عمارت اسمعانیہا اللغویۃ و الشرعیۃ استاذ فی النحو و اللغۃ محرر لمذہب الحنابلہ

فروعه و اصوله، فائق في الذكاء ذولسان و بلاغته في الذب عن عقيدة اهل السنة
 يثوثر عنه فسق ولا بدعة اللهم الا هذه الامور التي ضيق عليه لاجلها وليس من
 منها الاو معه دليله من الكتاب والسنة و آثار السلف فمثل هذا الشيخ عزيز الوحيد
 في العالم و من يطق ان يلحق شاوره في تحريره و تقريره و الذين ضيقوا عليه
 بلغوا معشار ما اتاه الله تعالى و ان كان تضيقه ذلك ناشياً من اجتهاد و مشاجرة
 العلماء في مثل ذلك ما هي الا كمشاجرة الصحابة فيها بينهم و الواجب في ذلك
 كفى اللسان الابخير“ (۱۱)

”اس اصل پر ہم نے ابن تیمیہ کے بارے میں اعتقاد کیا۔ ہم نے ان کے حال کی تحقیق کی تو
 معلوم ہوا کہ وہ کتاب و سنت کے عالم اس کے معانی سے واقف اور سنت رسول کے حافظ ہیں۔
 نحو اور لغت کے امام ہیں، حنابلہ کے اصول و فروع کے مبلغ ہیں۔ اہل سنت کی طرف سے دفاع
 کرتے ہیں۔ ان سے کسی قسم کا فسق یا بدعت ہم نے سرزد ہوتے نہیں دیکھا۔ البتہ وہ امور جن
 کے متعلق اعتراض کیا گیا ہے، تو ان میں سے کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کے متعلق ان کے پاس
 کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہ ہو۔ ایسا عالم زمانہ میں مشکل سے پیدا ہوتا ہے۔ کون ہے جو ان
 کی تحریر و تقریر کا مقابلہ کر سکے۔ جن لوگوں نے ان پر اعتراض کیا ہے، ان کو ان کے علم کا دسواں
 حصہ بھی نہیں ملا ہے۔ ہاں ان کے بارے میں علماء کا مشاجرہ صحابہ کرام کے بارے میں ضروری
 ہے، کہ ان کے متعلق خیر کے سوا اپنی زبان بند رکھی جائے۔“

شاہ صاحب کی تصانیف میں جابجا ابن تیمیہ کے خیالات ملتے ہیں۔ حجتہ اللہ اور الفوز الکبیر
 میں ابن تیمیہ کے بعینہ عبارتیں موجود ہیں جس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شاہ
 صاحب امام ابن تیمیہ سے کس قدر متاثر تھے۔ عدم تقلید کا جو رجحان ان میں پہلے سے موجود تھا،
 اسے ابن تیمیہ کے افکار سے کس قدر تقویت ملی ہے۔ مثال کے طور پر حجتہ اللہ البالغہ کی یہ عبارت
 ملاحظہ ہو:

”وقد كان في الصحابة و من بعدهم من يقرأ بسم الله من لا يقرأها و منهم من
 يحجر بها و منهم من لا يحجر بها و كان منهم من يقنت في فحرو و منهم من يتوضأ
 من الحمامة و السرعاف و القى و منهم من لا يتوضأ من ذلك و منهم من يتوضأ من
 مس الذكر و من النساء بشهوة و منهم من لا يتوضأ من ذلك و منهم من يتوضأ

مما مسته النار و منهم من لا يتوضاء من ذلك من يتوضاء من اكل لحم الابل و منهم من لا يتوضاء من ذلك و مع هذا مكان بعضهم يصلى خلف بعض مثل ما كان ابو حنیفہؒ و اصحابہ و الشافعیؒ و غیر ہم يصلون خلف ائمة اهل المدينة من المالکية و ان كانوا لا یقروءن البسملة لا سرأ و لا جہراً و صلى الرشید اماماً و قد احتجم فصلی الامام ابو یوسفؒ خلیفہ و لم يعد و كان افتاه الامام مالک بانه لا وضوء علیه و كان الامام احمد بن حنبلؒ یرى الوضوء من الرعاف و الحجامة فقیل له فان كان الامام قد خرج منه الدم و لم يتوضاء هل خلفه فقال کیف لا اُصلی خلفه الامام مالک و سعید بن المسیب۔“ (۱۲)

”صحابہ اور ان کے بعد ایسے لوگ تھے کہ بعض بسم اللہ پڑھتے تھے بعض نہیں، بعض قے اور رعاف (تکسیر) سے وضو کرتے تھے، بعض نہیں، بعض مس ذکر (آلہ تناسل کو مس کرنے) اور عورتوں کو شہوت کے ساتھ چھونے سے وضو کرتے تھے بعض نہیں، بعض مس النار اور اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد وضو کرتے تھے، بعض نہیں، لیکن اس کے باوجود ان میں سے ہر شخص ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتا تھا۔ مثلاً امام ابو حنیفہؒ اظہور ان کے اصحاب اور امام شافعیؒ وغیرہ۔ آئمہ مدینہ مالکیہ وغیرہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اگرچہ وہ لوگ سرأ یا جہراً بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے۔ رشید نے نماز پڑھائی، درآں حالیکہ اس نے پچھنے لگائے تھے۔ امام ابو یوسفؒ نے اس کے پیچھے نماز پڑھی۔ لوٹائی نہیں۔ امام مالکؒ نے قنوی دیا کہ ان پر وضو نہیں ہے اور امام احمدؒ پچھنے اور رعاف کے باوجود وضو کا کہتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ اگر امام کے خون نکلے اور وہ وضو نہ کرے تو کیا آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ فرمایا میں امام مالکؒ اور سعید بن المسیبؒ کے پیچھے نماز کیسے نہ پڑھوں گا۔“

بعینہ یہی عبارت امام ابن تیمیہؒ کے فتاویٰ جلد دوم صفحہ ۳۸۰ میں پائی جاتی ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپؒ امام ابن تیمیہؒ سے کس قدر متاثر تھے۔ ساتھ ہی آپؒ کی وسعت نظری اور اکابر علماء اسلام کے خیالات اور ان کی زندگیوں کا غیر متعصبانہ مطالعہ کا بھی پتہ چلتا ہے۔ بقول ”ذاکثر مظهر بقا“ شاہ صاحبؒ کے ذہن پر حقیقت کی گرفت، مالکی اور شافعی اساتذہ کی صحبت اور ابن تیمیہؒ کے اثرات سے مزید کمزور ہو گئی اور وہ مذاہب اربعہ کو ایک سطح پر سمجھنے لگے۔ خصوصاً اس لئے کہ آپؒ کے بیان کے مطابق چاروں مذاہب رسول اللہ ﷺ کی نظر میں یکساں طور پر پسندیدہ ہیں۔“

فقہی مسائل میں مقام و مرتبہ

آپؐ کا حنفی ہونے کے باوجود بعض مسائل میں حنفی مسلک کی جگہ صحیح حدیث یا حدیث کے مطابق کسی دوسرے امام کے مذہب پر عمل کرنے کا جو رجحان انہیں ورثہ ملا تھا۔ فقہی مسائل میں حنفی مسلک مخصوص مقام رکھتا ہے۔ آپ کے والد بزرگوار فقہی مسلک کے لحاظ سے حنفی تھے۔ حنفیت کے باوجود جن مسائل میں وہ صحیح احادیث یا کسی حنفی امام کے غیر معروف قول کے مقابلے میں دوسرے مذاہب کو ترجیح دیتے تھے۔ مثلاً قرأت فاتحہ خلف الامام (امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے پڑھنے) اور نماز جنازہ میں قرأت فاتحہ کے قائل تھے۔ (۱۴)

لیکن اس تمام وسعت نظری کے باوجود آپؐ مسلک کے اعتبار سے حنفی تھے۔ ان کی حنفیت پر کسی قسم کا حرف نہیں آتا۔ جیسا کہ صاحبینؒ باوجود امام ابوحنیفہؒ کے شاگرد اور حنفی ہونے کے اپنے استاد کے ساتھ بہت سے مسائل میں اختلاف رائے رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے حنفی ہونے پر آج تک کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اس طرح حضرت شاہ صاحبؒ کے امام صاحب کے ساتھ بعض مسائل میں اختلاف کے باوجود ان کے حنفی ہونے میں کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا۔

آپؐ کے نزدیک فقہ حنفی میں صرف شخصی رائے نہیں ہے بلکہ یہاں امام ابوحنیفہؒ کے ساتھ امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ بھی ہیں۔ یہ دونوں اصحاب امام صاحب کے شاگرد ہیں۔ ان تینوں میں سے جس امام کا قول ارشاد نبوت کے زیادہ قریب ہو اس پر عمل کیا جائے، اور اگر کسی مقام پر یہ تینوں خاموش ہوں تو احناف میں سے کسی کے قول کو اپنالیا جائے، اسی کا نام حنفیت ہے۔

ہندوستان کی طرف واپسی

الغرض سفر حجاز کے بعد آپؐ ایک نیا ولولہ، استدراک، نیا جوش اور نئی امنگیں لے کر عازم ہندوستان ہوئے اور برصغیر میں سلطنت مغلیہ کے زوال اور مسلمانوں کی سیاسی، معاشی اور اخلاقی ابتری و پستی کو دیکھ کر حضرت شاہ صاحبؒ نے امت مسلمہ کی اصلاح کے لئے اپنی زندگی کو قربان اور وقف کر دیا۔ جس کا حکم آپؐ کو دربار نبوی سے ملا تھا۔ جیسا کہ آپؐ اپنے بعض متوسلین کو جو ہندوستان کی اس خطرناک صورت حال کو دیکھ کر یہ چاہتے تھے کہ آپؐ حجاز سے واپس نہ ہوں اور وہیں رہ جائیں۔ خط کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں:

”واما عنم نترك الرجوع الى الوطن فلا يندب واه حتى يشرح الله صدركم او صدر

یہ ارادہ کہ وطن کی طرف اب واپس نہیں ہونا چاہیے تو اس پر اصرار نہ کرو جب تک خود تمہارا سینہ نہ کھل جائے یا کسی اور شخص (یعنی خود کو) تمہارے لئے شرح صدر نہ ہو جائے۔
دوسری جگہ واضح طور پر تحریر فرماتے ہیں کہ

”بجمع شملا من شمل الامة المرحومة بكـ“ (۱۷)

”امت مرحومہ کے جتھوں میں سے کسی جتھے کی تنظیم تمہارے ذریعہ سے کی جائے گی۔“
اس میں صاف طور پر اشارہ کیا گیا ہے کہ امت مسلمہ یعنی ہندوستانی مسلمانوں کی نشاۃ ثانیہ آپ کے ذریعے کرائی جائے گی۔ جیسا کہ بعد کے حالات نے اس خواب کو روز روشن کی طرح واضح کر دیا۔
سفر حرمین کے بعد آپ کی شخصیت بالکل بدل گئی۔ اس تبدیلی کا ذکر کرتے ہوئے آپ کے فرزند حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب جامع ملفوظات میں تحریر فرماتے ہیں:

”حالت نسبت و علم تقریر دگر گون شد۔“ (۱۸)

”والد کی نسبت باطنی اور علم و تقریر حتیٰ کہ ساری باتوں کی حالت کچھ اور ہی ہو گئی۔“
دوسری جگہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب اپنے ملفوظات میں اپنے والد ماجد کی کیفیت یوں بیان فرماتے ہیں:

”چنانچہ مستفیضیان سابق ہرگز احساس نسبت سابق نمی

کردند۔“ (۱۹)

”چنانچہ جن لوگوں نے شاہ صاحب سے پہلے فیض پایا تھا وہ پہلی نسبت آپ میں بالکل محسوس نہیں کرتے تھے۔“

والد صاحب کی کیفیت اور جذب و رنگ اس قدر بدل گیا کہ ان کے جو پرانے شاگرد اور مرید تھے آپ کی حالت کو دیکھ کر محسوس کرتے تھے کہ وہ بالکل بدل گئے ہیں۔ مولانا مناظر احسن گیلانی اپنی تصنیف ”تذکرہ شاہ ولی اللہ“ میں آپ کی اس کیفیت کو یوں بیان فرماتے ہیں:

”بے شک شاہ صاحب بچپن ہی سے غیر معمولی طبیعت و فطرت کے بھی مالک تھے۔ لیکن آپ کے ان حکیمانہ و مجتہدانہ کارناموں میں صرف آپ کی طبیعت ہی کو دخل نہیں ہے، اور نہ آپ کے والد ماجد و دیگر اساتذہ کی تعلیم و تربیت ہی کو اس کا نتیجہ کہا جاسکتا ہے۔ بلکہ کسی کی نگاہ انتخاب نے اب شاہ صاحب ولی اللہ کو وہ ولی اللہ باقی نہیں رکھا تھا۔ اب شاہ صاحب کی زبان پر کوئی اور بول رہا تھا اور ان کی انگلیوں میں کسی اور کا قلم چل رہا تھا۔“ (۲۰)

اصلاحی کارنامے

سفر حرین شریفین کے بعد حضرت شاہ صاحبؒ کی کیفیت پہلے سے بالکل مختلف ہوئی تھی۔ آپ کے اطوار و انداز بالکل بدل چکے تھے۔ درس و تدریس کا پرانا طریقہ چھوڑ چکے تھے۔ حرین سے قبل بارہ سالہ تعلیم و تدریس سے جو اساتذہ اور معلم تیار کئے تھے، مدرسہ ان کے سپرد کر دیا۔ خود کو اصلاح مسلمین کی تلقین و تبلیغ اور تحریر و تقریر کے لئے وقف کر دیا۔ آپ تصنیف و تالیف میں اس قدر منہمک ہوئے کہ بقول حضرت شاہ عبدالعزیزؒ ”اشراق کے بعد بیٹھ جاتے تو دوپہر تک نہ زانو بدلتے اور نہ کھجالتے، نہ دہن مبارک سے تھوک پھینکتے۔“ (۲۱)

آپ کے پاس دور دراز سے طلباء پڑھنے کے لئے آتے تھے۔ آپ ان کو خود پڑھانے کی بجائے اپنے شاگردوں کے سپرد فرماتے اور خود معارف کے بیان اور لکھنے کے کام میں مصروف رہتے۔ آپ صرف حدیث پڑھاتے جیسا کہ شاہ عبدالعزیزؒ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں:

”حضرت والد ماجد ازہر یکفن شخصے تیار کردہ بودند طالب ہرفن باولرے می سپردند خود مشغول معارف گوئی نویسی بودند و حدیث می خوانیدند۔“ (۲۲)

”حضرت والد بزرگوار نے ہرفن کے لئے ایک شخص تیار کر لیا تھا۔ طالب علم کو اسی فن کے استاد کے سپرد کر دیتے۔ خود معارف کے بیان کرنے اور لکھنے کا کام کرتے اور صرف حدیث پڑھاتے۔“

معاشرہ کی تعمیر و اصلاح میں بھرپور کردار

معاشرہ کی تعمیر و اصلاح کے لئے حضرت شاہ صاحبؒ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے۔ کہ آپ نے انبیاء علیہم السلام کے طریقہ پر اصلاح معاشرت کے کام کا آغاز کیا۔ آپ نے فرد اور معاشرہ کی خرابیوں پر تنقید کی اور ساتھ ہی اصلاحی اور تعمیری پروگرام بھی لوگوں کے سامنے رکھا۔

بقول مولانا مودودیؒ

”شاہ صاحبؒ کے تجدیدی کارناموں کو ہم دو بڑے عنوانات پر تقسیم کرتے ہیں۔ ایک عنوان تنقید و تنقیح کا دوسرا عنوان تعمیر کا۔ اس سلسلہ میں حضرت شاہ صاحبؒ نے حضور اکرمؐ کی خلافت کو دو قسموں میں تقسیم کیا۔“

خلافت ظاہرہ اور خلافت باطنہ آپ نے فہیمات الہیہ میں یوں ارشاد فرماتے ہیں:

خلافت ظاہرہ اور باطنہ دونوں کا نام ہے۔ خلافت باطنہ کتاب و حکمت کی تعلیم سے اور باطن کے نور سے یعنی روحانی طور پر تزکیہ کرنا، ان نصیحت آموز وعظوں کے ساتھ اور نیک لوگوں کی صحبت کے اثر کے ذریعے تنقیح: خلافت ظاہری اور باطنی ہوتی ہے۔

خلافت ظاہرہ جہاد کے قیام، عدالتوں حدود کے نفاذ، صدقات و خیرات کی وصولی اور مستحقین پر ان کی تقسیم اور اس نظام کو قائم کرنے کے لیے عادل اور نیک مسلمان بادشاہوں کو اس بوجھ کے اٹھانے کے لیے مقرر کرنا۔ خلافت باطنہ کتاب و حکمت کی تعلیم اور روحانی طور پر وعظ و نصیحت سے تزکیہ کرنا اور نیک لوگوں کی صحبت کے ذریعے بوجھ اٹھانے کے لیے تیار کرنا۔

خلافت ظاہرہ میں آپؐ حدود کی اقامت، سامان جہاد کی فراہمی، سرحدوں کی حفاظت، وفود کی اجازت، صدقات و خیرات کی وصولی اور مستحقین پر ان کی تقسیم، مقدمات کے فیصلے، یتیموں کی خبرگیری اور اوقاف، راستوں اور مسجدوں کی نگہداشت وغیرہ کا ذکر فرماتے تھے۔

خلافت ظاہرہ سے متعلق فرماتے ہیں:

”شرائع۔ قرآن و سنت و آثار کی تعلیم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر خواہ وہ مناظرہ اور مباحثہ کے ذریعے سے ہو، جیسے کہ متکلمین اسلام کا حال ہے، یا پند و وعظ کے ذریعے جیسے کہ خطباء یا مقررین کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو اپنی صحبت و توجہ سے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کرتے ہیں۔ جیسا کہ مشائخ صوفیاء کا حال ہے۔ اسی طرح جو نمازیں قائم کرواتے ہیں، حج کرواتے ہیں اور جو احسان کی راہ لوگوں کو بتاتے ہیں اور زہد و تقویٰ کی طرف لوگوں کو راغب کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو ہم خلفاء باطنی کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔“ (۲۴)

مسلمانوں کی پستی کی اصل وجوہات

آپؐ کے نزدیک مسلمانوں کی اخلاقی، سماجی، معاشی اور معاشرتی پستی کی بنیادی وجوہ ان دو اسلامی راہوں سے گریز یا ہو کر جہالت کے راستوں پر نکل جانا ہے۔ اس لئے آپؐ نے مسلمانوں پر خلافت ظاہرہ اور باطنہ کے سلسلہ میں بنیادی خرابیوں کی وضاحت کی۔ خلافت سے متعلق صحیح اور اسلامی طریقہ کی طرف راہنمائی فرمائی۔ خلافت ظاہرہ کے سلسلہ میں ان کے سیاسی مکتوبات، مختلف طبقات سے ان کے خطبات اور آپؐ کی تصنیف ”ازالة الخفاء“ جس میں انہوں نے اسلامی نظام حکومت کو بڑی تفصیل سے سمجھایا ہے، اہمیت کے حامل ہیں۔ خلافت باطنیہ کی طرف راہنمائی کرتے ہوئے سمجھایا کہ مسلمانوں کا اخلاقی انحطاط مذہب سے دوری اور

ناواقفیت کی بناء پر ہے۔ آپ نے اپنے گرد و پیش کے حالات کا جائزہ لیا اور پھر ایک ایک غریب کی کھول کھول کر نشاندہی کی۔ تمہیمات الہیہ میں ایک جگہ فرماتے ہیں:

۱۔ اما هذا فانه وجد في زمان شاع فيهم ثلاثة اشياء البرهان وذلك لاختلاط علوم اليونانيين واشتغال القوم بالكلام حتى لا يكاد يوجد كلام في العقائد الممزوجة بمناظرات برهانية۔

۲۔ والوجدان و ذلك لاجتماع الناس و عزبوا على قبول الصوفية و انقيادهم لهم، حتى اقوالهم و احوالهم اعلق بقلوبهم من الكتاب و السنة، و كل شئ و حتى دخل رموزهم و اشاراتهم في الناس فمن انكر رموزهم و اشاراتهم، او كان منهم على جانب فانه لا يقبل، و لا يعد من الصالحين و ما من واعظ على روس المنابر الا و كلامهم ممزوج بالاشارات الصوفية و ما من عالم يعلم الناس الا و هو يعتقد كلام، و يتامل فيه او هو من اصحاب الطبعية، كلبائهم و ما من ندوى من اندية الامراء و غيرهم الا و عرضة السنتهم، و بذلة ايديهم و فكاهة محافلهم اشعار الصوفية و نكاتهم۔

۳۔ والسمع و ذلك لدخولهم في الملة الاسلامية و نشاء في زمان اتبع فيه كل ذي راي راية و لن ترفيه احد يقنى على المتشابهات و ما ائكل عليه من العلم، و لن تراحد الا و يخوض في فهم معاني الاحكام و اسرارها۔ و يميل في ذلك الى المعقول و صار لكل رجل۔ مذهب حسب مافهمه، و تجادلوا و تناظروا و تباحثوا، و لم يملكن الاتفاق و الاصطلاح اصلاً و اختلفوا في انواع الفقه، منهم الحنفى و منهم الشافعى و كل يتعصب لا صحابه، و ينكر على الآخرين و كثرت التخريجات في كل مذهب و خفى الحق۔ (۲۵)

یہ وہی ایسے زمانے میں پیدا ہوا ہے جب لوگوں میں تین چیزیں غلط ملط ہو گئی ہیں:

۱۔ دلیل بازی اور یونانی علوم کے اختلاط کی وجہ سے لوگ کلامی مباحث میں مشغول ہو گئے ہیں۔ یہاں تک کہ عقائد میں کوئی گفتگو ایسی نہیں ہوتی جو استدلالی مناظرات سے خالی ہو۔

۲۔ وجدان پرستوں اور بے عمل صوفیوں کی مقبولیت کی وجہ سے مشرق سے مغرب تک لوگوں کو گھیر رکھا ہے، یہاں تک کہ ان حضرات کے اقوال و احوال لوگوں کے دلوں پر کتاب و

سنت اور ہر چیز سے زیادہ تسلط رکھتے ہیں۔ ان کے رموز وارشادات اس قدر دخل پا گئے ہیں کہ جو شخص ان رموز وارشادات کا انکار کرے یا ان سے ٹکرائے وہ نہ تو مقبول عوام و خواص ہوتا ہے اور نہ صالحین میں شمار ہوتا ہے۔ ممبروں پر کوئی واعظ ایسا نہیں جس کی تقریر اشارات صوفیاء سے پاک ہو اور درس کی مسندوں پر کوئی عالم ایسا نہیں جو ان کے کلام میں اعتقاد اور عقیدت کا اظہار نہ کرے۔ ورنہ اس کا شمار گدھوں میں ہونے لگتا ہے۔ پھر امراء و روساء وغیرہ کی کوئی مجلس ایسی نہیں جن کے ہاں لطف کلام اور بذلہ سنجی اور تفنن کے لئے صوفیاء کے اشعار اور نکات کھلونا بنے ہوئے نہ ہوں۔

۳۔ اطاعت اس بناء پر ہے، کہ لوگ ملتِ اسلامیہ میں داخل ہیں۔ پھر اس زمانے کی ایک بیماری یہ ہے کہ ہر ایک اپنی رائے پر چلتا ہے اور بگٹٹ چلا جا رہا ہے۔ نہ تشابہات پر جا کر رکتا ہے، نہ کسی ایسے امر میں دخل دینے سے باز رہتا ہے، جو اس کے علم سے بالاتر ہو۔ احکام کے معنی اور اسرار ہر ایک اپنی عقل سے کر رہا ہے۔ جو کچھ جس نے سمجھ لیا اس پر دوسرے سے مناظرہ و مباحثہ کر رہا ہے۔ دوسری بیماری یہ ہے کہ حنفی اور شافعی کے مابین سخت اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ہر ایک اپنے طریقہ میں تعصب برتتا ہے، اور دوسروں کے طریقہ پر اعتراض کرتا ہے۔ ہر مذہب میں تخریجات کی کثرت سے حق اس غبار میں چھپ گیا ہے۔

امراء سلطنت کی خامیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”واقوال الامراء يا ايها الامراء اما تخافون الله اشتغلتم باللذات الفانية الدائرة، وتركتكم الرعية تاكل بعضها بعضاً۔ اما شربت الخمر و جهرة و انتم لا تنكرون اما بنيت منازل و دور للزنا و شرب الخمر و القمار و انتم لا تغيرون، اما هي البلاد الكبيرة لم تضرب فيها حد منذ ستمائة او اكثر، من وجدتموه ضعيفا اكلتموه، ومن وجدتموه قويا تركتموه وعتونه خاضت افكاركم في لذائذ الطعام، و نواعم النساء و محاسن الثياب و الدور و مارفعتم الى الله راسا و ما ذكرتموه الا بالسنتكم في حكايا تكلم كما انكم تريدون باسم الله انقلاب

الزمان۔“ (۲۶)

”اے امراء، اے سردارو! کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے۔ فانی دنیا کی لذتوں میں تم اس قدر غرق ہو گئے ہو، کہ جن لوگوں کی نگرانی کا کام تمہارے سپرد تھا، تم نے انہیں کھلا چھوڑ دیا ہے، تاکہ ان میں

سے بعض جو طاقتور ہیں، اپنے درمیان کمزوروں کو کھاتے اور نگلتے رہیں۔ کیا تم مادیہ شراب پی کر پیٹے اور اپنے فعل کو برا بھی نہیں سمجھتے۔ تم یہ بھی دیکھ رہے ہو کہ بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے محل اس لئے تعمیر کر رکھے ہیں کہ ان کے اندر زنا کاری کی جائے۔ جوا کھیل جائے، شراب شید کی جائے، لیکن تم یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی ان کاموں کو بند نہیں کراتے، کیا خیال ہے، ان شہروں میں کسی کو خلاف اسلام اعمال و افعال کے کرنے پر شرعی سزا نہیں دی گئی۔ جب تمہیں کوئی بے کس و کمزور شخص مل جائے تو اسے سزا دیتے ہو، لیکن طاقتور کو چھوڑ دیتے ہو۔ تمہاری ساری ذہنی قوتیں اس پر صرف ہو رہی ہیں کہ لذیذ قسم کے عمدہ سے عمدہ کھانے پکواتے رہو۔ نرم و گداز جسم والی عورتوں سے لطف اٹھاتے رہو۔ اچھے ملبوسات اور عمدہ و عظیم الشان مکانات کے سوا تمہاری توجہ کسی دوسری طرف جاتی ہی نہیں۔ کیا تم نے کبھی اپنے سر خدا کے سامنے بھی جھکائے ہیں۔ خدا کا نام تو تمہارے پاس صرف اس لئے ہے کہ اپنے قصے کہانیوں اور تذکروں میں استعمال کرو۔“

فوجی سپاہیوں سے خطاب کرتے ہوئے شاہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں:

”واقول للعسکرية ايها العسكرية اخرجكم الله للجهاد، ولتظهروا وكلمة الحق و تكبتوا الشرك واهله فتركتما ما اخرجكم لاجله، واتخذتم رباط الخيل و حمل الصلاح كسب تستكثرون به اموالكم من غيرنية الجهاد و قصده شربتم الخمر و البنج، و خلعتكم اللحي و اعفيتكم الشوارب و ظللتمتم الناس و لم تبالوا مماتاء كلون الحلال او الحرام۔ فوالله الى الله سوف ترجعون فَيُنَبِّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔“ (۲۷)

”میں ان فوجیوں اور عسکریوں سے کہتا ہوں کہ تم کو اللہ نے جہاد، شرک اور اس کی جڑوں کو دنیا سے نکال پھینکنے، دین حق کا بول بالا کرنے کے لئے پیدا کیا تھا۔ تم نے یہ کام چھوڑ کر گھوڑ سواری اور ہتھیار بندی کو پیشہ بنا لیا۔ تم نے ان چیزوں کو صحیح راستے پر استعمال کرنے کی بجائے ان کو دولت اور نمود و نمائش کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ اب جہاد کی نیت اور مقصد سے تمہارے دل خالی ہیں۔ سپہ گری کا پیشہ پیسہ کمانے کے لئے تم نے اختیار کر رکھا ہے۔ تم بھنگ اور شراب پیٹے ہو۔ داڑھیاں مونڈتے ہو اور مونچھیں بڑھاتے ہو۔ بندگان خدا پر ظلم ڈھاتے ہو اور تمہیں اس بات کا کبھی خیال نہیں آیا کہ حرام کمائی سے روٹی کھا رہے ہو، یا حلال کی کمائی سے۔ خدا کی قسم تمہیں ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ تم سے باز پرس کرے گا کہ کیا کر کے آئے ہو۔“

پیرزادوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”فاقول لاولاد المشائخ المترسمين برسم ابائهم من غير استحقاق۔ يا ايها الناس مالكم تحزبتم احزابا واتبع كل ذي راية، وتركتم الطريقة التي انزلها الله على لسان محمد ﷺ رحمته بالناس ولطفابهم وهدى لهم فانتصب كل واحد منكم اماما ودعى الناس اليه، وزعم نفسه هادياً مهدياً وهو ضال مضل نحن لا نرضى بهؤلاء الذين بايعون الناس يشتروا به ثمناً قليلاً، اوليشربوا اغراض الدنيا بتعلم علم اذ لا تحصيل الدنيا الا بالتشبه باهل الهداية ولا بالذين يدعون الى انفسهم، وياء مرون بحسب انفسهم۔ هؤلاء قطاع الطريق۔ دجالون كذابون مفتونون فتنون اياكم واياهم ولا تتبعوا الا من دعى الى كتاب الله وسنة رسوله، ولم يدع الى نفسه۔“ (۲۸)

”اے وہ لوگو جو اپنے آبا و اجداد کے طور طریقوں کو بغیر کسی حق کے اپنائے ہوئے ہو، یعنی بزرگان دین کی اولاد سے تعلق رکھنے والو، آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ مختلف سلسلوں اور گروہوں اور ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ آپ میں سے ہر کوئی اپنی منڈلی میں اپنا راگ الاپ رہا ہے۔ جس طریقہ کو اللہ نے اپنے رسول جناب محمد ﷺ کے ذریعے نازل فرمایا تھا، اسے چھوڑ کر تم میں سے ہر ایک خود راہنما اور پیشوا بن بیٹھا ہے۔ لوگوں کو بجائے رسول پاک ﷺ کے طریقے کی طرف بلانے کے اپنی طرف بلا رہا ہے۔ تم میں سے ہر کوئی راہنما اور رہبر بنا پھرتا ہے۔ حالانکہ تم سب گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی بھٹکا رہے ہو۔ غلط راستے پر لے جا رہے ہو۔ ہم ایسے لوگوں کو قطعاً پسند نہیں کرتے جو لوگوں کو محض اس لئے مرید کرتے ہیں کہ ان سے پیسے بٹوریں۔ نہ ہم ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو لوگوں کو خدا اور رسول کی طرف رہنمائی کرنے کی بجائے اپنی طرف بلاتے ہیں۔ ایسے لوگ ہماری نظر میں دھوکے باز اور لٹیرے ہیں۔ ان کا شمار دجالوں، کذابوں اور ایسے اشخاص میں ہے جو خود فتنے کا شکار ہیں۔ خبردار: خبردار: ہرگز ایسے شخص کی مریدی نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول کی سنت کی تعلیم دینے کے بجائے اپنے گھرے ہوئے طور طریقوں کی طرف بلاتا ہو۔“

طالب علموں اور علماء سوء سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”واقول لطلبة العلم ايها السفهاء المسمون انفسكم بالعلماء اشتعلتم بعلوم

اليونانيين وبالصرف والنحو والمعاني وظننتم ان هذا هو العلم۔ انما العلم آية محكمة من كتاب الله ان تتعلموها بتفسير غريبها وسبب نزولها وتاء ويل معضلها اوبسنة قائمة من رسول الله ﷺ أن تحفظوا كيف صلى الله عليه وسلم وكيف توضحاء وكيف كان يذهب لحاجة وكيف يصوم وكيف يحج وكيف يجاهد وكيف كان كلامه وحفظه للسانه وكيف كان اخلاقه فاتبعوا هدية واعلموا لسنة على أنه هدى وسنة لا على أنه فرض ومكتوب عليكم۔“ (۲۹)

”میں ان بے عقل لوگوں سے مخاطب ہوں، جنہوں نے اپنا نام عالم رکھ چھوڑا ہے۔ تم لوگ یونانیوں کے علوم میں ڈوبے ہوئے ہو اور صرف ونحو اور معانی میں اتنے مستغرق ہو کہ تمہارے نزدیک علم انہی چیزوں کا نام ہے۔ یاد رکھو علم یا تو قرآن کی کسی آیت محکم کا نام ہے یا ایسی سنت کا جس کا تعلق جناب رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہو اور جس پر امت کا بڑا حصہ عامل ہو۔ تمہیں چاہیے کہ قرآن سیکھو اور اس کے مشکل الفاظ سے معانی سمجھو۔ مختلف آیات یا سورتوں کے نازل ہونے کا سبب تحقیق کرو۔ اس قسم کی تحقیق سے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات کا حقیقی مفہوم سمجھنا اور احکام الہی کی روح کا پالینا آسان ہوگا۔ اس طرح جس حدیث کا تعلق رسول مقبول ﷺ سے ثابت ہو چکا اسے اپنے عمل میں لا کر محفوظ کرو جیسے یہ کہ حضور ﷺ نماز کس طرح پڑھتے تھے؟ وضو کس طرح فرماتے تھے؟ حج کس طرح کرتے تھے؟ آپ کا جہاد کا کیا طریقہ تھا؟ طرز گفتگو کیا تھا؟ آپ کے اخلاق کے مظاہر کیا اور کیسے تھے؟ غرضیکہ اس امر کی ضرورت ہے کہ حضور پاک ﷺ کے پورے طرز زندگی کی پیروی کی جائے لیکن اس کا خیال رہے کہ سنت کو سنت ہی سمجھو فرض کا درجہ نہ دو۔ اسی طرح فرائض کو سمجھو۔“

مسلمان عوام سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”يا معاشر بني آدم لقد تم اخلاقكم و غلب عليكم الشح، واستحوذ عليكم الشيطان وزلزلت النساء على الرجال و غمط الرجال على النساء واستطبتم الحرام واستبشعتم الحلال فوالله ان الله ما كلف نفسا الا ما تطيق۔ عالجوا شهوته فروحكم بالنكاح و ان كثروا، ولا تكلفوا في نفقتكم وزبيكم مما تطيقون۔“ (۳۰)

”آدم کے بیٹو! دیکھو! تمہارے اخلاق پست ہو چکے ہیں۔ تم پر بے جا حرص و لالچ کا بھوت سوار ہو گیا ہے۔ شیطان تم پر غالب آچکا ہے۔ عورتیں مردوں کے سرچڑھ گئی ہیں۔ مرد عورتوں کے

حقوق ادا نہیں کر رہے۔ حرام تمہیں اچھا لگنے لگا ہے۔ حلال تمہارے لئے بے مزہ ہو کر رہ گیا ہے۔ حرام کاری چھوڑ کر نیکی و راستی کی راہ اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرو۔ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ قسم ہے اللہ کی، اللہ نے ہرگز کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دی۔ تمہیں چاہئے کہ اپنی شہوانی خواہشوں کو نکاح کے ذریعے پورا کرو، خواہ تمہیں ایک سے زیادہ نکاح کرنے پڑیں۔ اپنے اخراجات میں اپنے لباس میں تکلف سے کام نہ لو۔ اتنا خرچ کرو جس کی تم میں ہمت ہو۔ یاد رکھو کہ ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھاتا۔“

عوام کی غلط رسومات پر تنقید کرتے ہوئے شاہ صاحب فرماتے ہیں:

”یا معاشر بنی آدم اتخذتم رسوما فاسده تغیر الدین اجتمعتم یوم عاشوراء فی الأباطیل فقوم اتخذہ ما تمأما تعملون ان لایام ایام اللہ والحوادث من مشیئة اللہ، وان کان حسینؑ قتل فی هذا الیوم فای یوم لم یمت فیہ محبوب من المحبوبین، وقد اتخذوه لعبا بحرأبہم وسلاحہم، وقوم اتخذوہ منسکاف أو ابصنیعکم اجتمعتم یوم البرائۃ یلعب قوم۔ ویزعم قوم انه یجب اکثار الأطعمۃ للموتی قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین۔ ورسوما تضیق علیکم کالافراط فی الولائم و کالامتناع من الطلاق و کامساک المرثۃ بعد زوجها من النکاح، فضیعتم اموالکم وأوقاتکم فی الرسوم، وترکتہم الہدیٰ صالح و کان المرض ان لاتتخذوا ہذہ الرسوم وأن تتخذو رسوم سہلۃ لیس فیہا ضیق، اتخذتم الماتم عید اکان اکثار الطعام واجب علیکم وضیعتم الصلوات وقوم اشغلوا بمکاسبہم فلم یقدروا علی الصلوات و منشاء ہذا الفساد انہم ما اخذوا دخص اللہ، وقوم اشغلوا بترجیۃ الوقت وتنزیہہ بالحکایات والاحادیث فلو انہم اتخذو محاسنہم فی رجب حول المساجد لسهل علیہم الصلوات، وضیعتم الذکوۃ وما من غنی الا لہ متعلقون من المحاو یج یطعمہم ویواسیہم ولوانہ نوى الذکوۃ والعبادۃ لکفاه، وضیعتم صوم رمضان فضیح قوم لانہم صاروا عسکرۃ لا یقدرون علی الصوم مع ماہم علیہ من المحنۃ اعلموا انکم أساءتم التدیرو صرتم عیالا علی السلطان، ولما لم یجد السلطان ما یعطیکم ضیق علی الرعیۃ۔“ (۳۱)

”اے آدم کے بیٹو! تم نے ایسے بگڑے ہوئے رسوم اختیار کر رکھے ہیں، جن سے دین کی اصل صورت بگڑ گئی۔ تم عاشورہ کے دن جھوٹی باتوں پر اکٹھے ہوتے ہو۔ اس طرح شب برات میں

کھیل کود کرتے ہو اور مردوں کے لئے کھانا پکا کر کھلاتے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو اس کی دلیل پیش کرو۔ اسی طرح اور بھی بُری بُری رسمیں تم میں جاری ہیں۔ جس نے تم پر تمہاری زندگی تنگ کر دی ہے۔ مثلاً تقریبات کی دعوتوں میں تم نے حد سے زیادہ تکلف برتنا شروع کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک بُری رسم یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن طلاق کو تم نے ناجائز ٹھہرا لیا ہے۔ یوں ہی بیوہ عورتوں کو نکاح سے روکے رکھتے ہو۔ ان رسموں میں تم اپنی دولت ضائع کرتے ہو، وقت برباد کرتے ہو، اور جو صحت بخش روش تھی، اس کو چھوڑ بیٹھے ہو، تم نے اپنی نمازیں برباد کر رکھی ہیں۔ تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے کمانے میں اور اپنی مصروفیات میں اتنے پھنس گئے ہیں کہ نماز کا انہیں وقت ہی نہیں ملتا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قصہ کہانی سننے میں اپنا وقت گناتے ہیں۔ خیر پھر بھی اگر ایسی مجلسیں لوگ ایسے مقامات پر قائم کرتے، جو مسجدوں سے قریب ہوں تو شاید ان کی نمازیں ضائع نہ ہوتیں۔ تم نے زکوٰۃ کو بھی چھوڑ رکھا ہے، حالانکہ کوئی ایسا دولت مند نہیں ہے جس کے اقرباء میں حاجت مند لوگ نہیں ہوتے۔ اگر ان لوگوں کی وہ مدد کیا کریں تو یہ بھی ان کے لئے کافی ہو سکتا ہے۔ تم میں سے بعضوں نے روزے چھوڑ رکھے ہیں، خصوصاً جو فوجی ملازم ہیں، کہتے ہیں کہ جو محنت انہیں برداشت کرنی پڑتی ہے اس کے ساتھ روزے نہیں رکھ سکتے۔ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ تم نے راہ غلط کر دی ہے، اور تم حکومت کے سینے پر بوجھ بن گئے ہو۔ بادشاہ جب اپنے خزانہ میں اتنی گنجائش نہیں پاتا جس سے تمہاری تنخواہ ادا کرے تب رعایا پر زندگی کو دشوار کر دیتا ہے۔“

عوام کے شرکانہ اور جہلانہ رسوم پر تنقید کرتے ہوئے تفہیم میں فرماتے ہیں:

”کل من ذہب الی بلدة اجمیر اوالی قبر سالار مسعود اوماضاها لأجل حاجة یطلبها فانہ اثم اثم اکبر من القتل والزنا، أیس مثلہ الامثل من کان یبعد الموضوعات، او مثل من کان یعبد اللات والعزی الا أنا لا نصرح بالتکفیر لعدم نص من الشارع فی هذا الأمر المخصوص۔ کل من عین حیوان المیت و طلب منه الحوائج فانہ اثم۔“ (۳۲)

”جو لوگ حاجتیں طلب کرنے کے لئے اجمیر یا سالار مسعود کی قبر یا ایسے ہی دوسرے مقامات پر جاتے ہیں، وہ اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں کہ قتل اور زنا کا گناہ اس سے کم تر ہے۔ آخر اس میں اور خود ساختہ معبودوں کی پرستش میں کیا فرق ہے؟ جو لوگ لات و عزی سے حاجتیں طلب کرتے تھے،

ان کا فعل ان لوگوں کے فعل سے آخر کس طرح مختلف تھا؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم ان کے برعکس ان لوگوں کو صاف الفاظ میں کافر کہنے سے احتراز کرتے ہیں، کیونکہ خاص ان کے معاملے میں شارع کی نص موجود نہیں ہے۔ مگر ہر وہ شخص جو کسی مُردے کو زندہ ٹھہرا کر اس سے حاجت طلب کرتا ہے اس کا دل گناہ میں مبتلا ہے۔“

فقہاء اسلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

”ومنها اقول لهؤلاء المسلمين انفسهم بالفقهاء الجامدين على التقليد يبلغهم الحديث من احاديث النبي ﷺ باسناد صحيح، وقد ذهب اليه جمع عظيم من الفقهاء المتقدمين، ولا يمنعهم الا التقليد لمن لم يذهب اليه، ولهؤلاء الظاهرية المنكرين للفقهاء الذين هم طراز حملة العلم وائمة اهل الدين انهم جميعا على سفاحة وسخافة راي وضلالة وان الحق امر بين بين-“ (۳۳)

”میں ان لوگوں سے کہتا ہوں، جنہوں نے اپنا نام فقہاء رکھ چھوڑا ہے، اور جو تقلید جامد اختیار کئے ہوئے ہیں کہ نبی ﷺ کی اگر کوئی حدیث صحیح اسناد سے ان تک پہنچی ہے اور فقہائے متقدمین کی ایک جماعت اسے اختیار بھی کر چکی ہے۔ لیکن اس حدیث سے انہیں صرف یہ چیز روک دیتی ہے کہ جس کی وہ تقلید کرتے ہیں وہ اسے صحیح نہیں سمجھتے۔ میں اہل ظاہر سے کہتا ہوں، جو ان فقہاء کے منکر ہیں جو حالمین کا نمونہ اور اہل دین کے امام ہیں کہ یہ سب حماقت، سخافت رائے اور ضلالت میں مبتلا ہیں۔ حق ان دونوں کے بین بین ہے۔“

اصلاح اُمت کا فریضہ

آپؐ امت مسلمہ کی مذہبی، سیاسی اور اخلاقی پستی اور ذلت کو دیکھ کر بے حد پریشان اور بے چین تھے۔ چنانچہ آپؐ نے مصلحین امت اور محققین کی طرح بروقت دین کی حفاظت کا فریضہ سرانجام دیا۔ مسلمانوں کے دین و ایمان کو ملحدین کی تحریفات اور جاہل مشائخ کے غلط خیالات و عقائد سے آگاہ کیا، مخالفین اسلام کو مدلل جوابات دیئے۔ عوام میں غلط رسومات کی وجہ سے جو الحاد و زندہ پھیل رہا تھا اور اسلامی عقائد متزلزل ہو رہے تھے ان کو درست کیا۔ آپؐ نے اسلام کے عقائد صحیحہ کی نہایت مؤثر و طاقتور و کالت و تبلیغ کی اور ہندوستان کے باشندوں کو خدا کا راستہ دکھایا۔ معرفت الہی اور تعلق مع اللہ کی ضرورت اور اہمیت دل نشین کرائی، ہزاروں، لاکھوں انسانوں کے دلوں میں عشق الہی اور خدا طلبی کی حرارت پیدا کی اور سلوک و معرفت کے اسرار و نکات اور لطیف و بلند علوم کا اظہار فرمایا اور اتباع شریعت کی ایک ایسی تحریک چلائی جس نے عوام کے دلوں میں جاہلی اثرات کو دور کر کے مذہب حقہ کا صحیح اسلامی تصور پیش کیا۔

خامیوں اور خرابیوں کی نشاندہی

آپؐ نے اپنے زمانے کے مختلف طبقوں کے لوگوں کی خامیوں اور خرابیوں کا مجموعی طور پر بغور جائزہ لیا اور ان پر کھل کر تنقید کی، جو مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں گھر کر گئی تھیں اور جن کی وجہ سے امت مسلمہ دن بدن تنزل و پستی کا شکار ہو رہی تھی۔ آپؐ نے ان تمام خامیوں کو پوری طرح بے نقاب کیا اور ہر ایک خامی اور کوتاہی پر فرداً فرداً مکمل تنقید کی۔ اس کے ازالہ اور تعمیر نو کے لئے ایک ایسا مرتب نظام حیات دیا جس پر عمل پیرا ہو کر امت مسلمہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی طرح کامیابی سے سرفراز ہو سکتی ہے۔

فہم قرآن پیدا کرنے میں کردار

آپؐ نے برصغیر کے متوسط طبقہ کو براہ راست قرآنی تعلیمات سے روشناس کرانے کے

لئے قرآن مجید کا فارسی زبان میں عام فہم ترجمہ فرمایا۔ اگرچہ اس سے قبل بھی بعض فارسی تراجم ہو چکے تھے (فارسی ترجمہ کی روایت نہایت قدیم ہے۔ صاحب روح المعانی کے بقول حضرت سلمان فارسیؓ نے سورۃ فاتحہ کا اول ترجمہ فارسی میں کیا تھا، اس کے علاوہ برصغیر میں کئی علماء نے یہ کام سرانجام دیا)۔ (۱)

یہ ترجمہ اپنی نوعیت کا واحد ترجمہ تھا۔ حضرت عبدالماجد دریا آبادی اس خدمت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ”ہندوستان میں یہ قرآن نہیں کا چرچا آج جو کچھ نظر آتا ہے، اور یہ جو اردو اور انگریزی اور دوسری زبانوں میں بیسیوں ترجمے شائع ہو چکے ہیں یا شائع ہو رہے ہیں، یا آئندہ شائع ہوں گے، ان کے اجر کا جزو اعظم یقیناً حضرت شاہ صاحبؒ کی صفات میں لکھا جائے گا۔ یہ سارے چراغ اسی چراغ سے روشن ہوئے ہیں۔“ (۲)

فقہی جمود اور تقلید جامد کا خاتمہ

حضرت شاہ ولی اللہؒ نے جس دور ابتلاء میں دین حق کی قندیل کو منور فرمایا وہ دور بھی انہی خصوصیات کا حامل ہے۔ امت مسلمہ ان دنوں جس ذہنی اور فقہی اختلافات کے بحران سے دوچار تھی اس سے عہدہ براہ ہونے کے لئے آپؐ نے امت مسلمہ کو تقلید جامد و تعصب اور تنگ نظری کے الجھے ہوئے جنگل سے نکال کر فکر و نظر کی صاف و شفاف راہ پر گامزن کیا۔ فقہی اختلافات میں افراط و تفریط کی اصل حقیقت اور آئمہ مجتہدین اور ان کے اجتہادات کا صحیح مقام واضح فرمایا۔ آئمہ اربعہ کے باہمی اختلافات کے اسباب و علل پر بحث کی اور ان کے اختلافات کی وجوہ کو نہایت مدلل پیرایہ میں مفصل بیان فرمایا۔

ضرورت اجتہاد

آپؐ نے امت میں صحیح اسلامی فکر کا احیاء کیا روح اجتہاد کو زندہ فرمایا۔ امت میں تدبیر و فکر کے ذریعے احکام و مسائل کو براہ راست کتاب و سنت کی طرف رجوع کی تحریک پیدا کی۔ کتاب و سنت کو عقائد کا ماخذ بنانے پر زور دیا۔ فقہی اختلافات میں نظریہ عدل پیش کیا۔ آئمہ اربعہ کے اقوال میں باہمی موافقت پیدا کی۔ اجتہاد سے کام لے کر کتاب و سنت اور اجماع و قیاس کی روشنی میں فتویٰ دیا۔ اجتہاد کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے آپؐ اپنی تصنیف مصطفیٰ کے مقدمہ میں ارشاد فرماتے ہیں:-

”اجتہاد در پس عصر فرض بالكفایہ است و مراد اجتہاد اینجا معرفت

احکام شرعیہ ازادلہ تفصیلیہ وتفریع وترتیب مجتہدانہ را اگرچہ بارشاد صاحب مذہبے باشد۔ وآنکہ گفتیم اجتہاد دریں عصر فرض است بجهت آنست کہ مسائل کثیرہ الوقوع غیر محصور اند و معرفت احکام الہی در آنها واجب و آنچه مسطور و مدون رجوع بادلہ حل اختلاف آن نتوان کرد وطرق آن تا مجتہدین غالباً منقطع و پس عرض بر قوائد اجتہاد راست نیاید۔“ (۳)

علماء کرام کی اتباع اور اطاعت کرنے کا حکم

آپؐ نے قرآن وحدیث کی روشنی میں آئمہ اربعہ کے اقوال کا جائزہ لیا اور جس امام کا قول صریح اور معروف سنت کے موافق پایا، اسے اختیار کر لیا۔ آپؐ کی تصانیف میں ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے جو مسلک آئمہ اربعہ سے ہٹ کر ہو، وہ اپنے آپ کو آئمہ اربعہ تک محدود رکھتے تھے۔ آپؐ یہ ضروری سمجھتے تھے کہ عوام علماء کی اطاعت و اتباع کریں، آپؐ عامی کو مجتہدین کا مقلد رکھنے کے حق میں تھے۔ لیکن وہ باب اجتہاد کے بند ہونے کے قائل نہ تھے۔ وہ عوام کو حق اجتہاد نہیں دیتے تھے۔ عوام کو علماء کی اطاعت و اتباع تک محدود رکھتے تھے۔ اسی بناء پر انہوں نے مجتہدین کے مدارج مقرر کئے۔ اجتہاد کے لئے کڑی شرائط عائد کیں، اصول وقواعد بیان کئے جو آپؐ کی مایہ ناز تصنیف حجتہ اللہ البالغہ جلد دوم صفحہ ۱۱۹ میں درج ہیں۔

ائمہ اربعہ میں موافقت

آپؐ یہ بالکل ناپسند فرماتے تھے کہ علماء عوام کو صرف اپنی تحقیق پر اپنی بات کا پابند ٹھہرائیں، وہ فقہی جمود کو ناپسند فرماتے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی فرد واحد کی پابندی کے بغیر آئمہ اربعہ کے متفقہ جماعتوں یعنی مذاہب اربعہ اور آئمہ حدیث کے مسائل پر عمل کیا جائے اور ان میں باہمی موافقت پیدا کی جائے، اور پھر کتاب وسنت اور اجماع و قیاس کی روشنی میں فتویٰ دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپؐ خفی ہونے کے باوجود محدثین شوافع کے معمولات کو ترجیح دیتے تھے اور پسند فرماتے تھے۔ آپؐ اس فقہی جمود کو توڑنے اور آئمہ اربعہ میں باہمی موافقت پیدا کرنے کے لئے تمہیمات میں ارشاد فرماتے ہیں:

”وانشاء فی قلبی داعیۃ من جهة الملا الاعلی تفصلها ان مذہب اسی حنیفۃ والشافعی ہما مشہوران فی الامۃ المرحومۃ و ہما اکثر المذہب تبعاً و تصنیفاً

وكان جمهور الفقهاء والمحدثين والمفسرين والمتكلمين والصوفية متمسكين
بمذهب الشافعي و جمهور الملوك و عامة اليونان متمسكين بمذهب ابي حنيفة
وان الحق الوافق لعلوم الملاء الاعلى اليوم ان يجعلوا كمذهب واحد يعرضان على
الكتب المدونة فى حديث النبى ﷺ من الفريقين فما كان موافقاً بها يبقى و
يوجد اصل يسقط۔“ (۴)

”ملا اعلیٰ کی طرف سے میرے دل میں ڈالا گیا کہ امام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ دونوں آئمہ کے
مذہب امت میں مشہور ہیں اور کثرت اتباع و تصنیفات کے لحاظ سے مشہور ہیں اور جمہور فقہاء
محدث اور مفسر، متکلم اور صوفی شافعی مذہب کے پابند تھے۔ اکثر بادشاہ اور یونان کے رہنے
والے حنفی مذہب کے پابند تھے۔ ملا اعلیٰ کی نظر میں حق اور صحیح یہ ہے کہ ان دونوں مذہب کی
جزئیات کو مکتب حدیث پر پیش کیا جائے اور معلوم رہے، کہ دونوں مذہب کے اہل علم نے فن
حدیث میں تصنیفات کی ہیں جو مسائل حدیث کے موافق ہوں، قبول کر لئے جائیں اور جن کا
اصل حدیث سے نہیں ہے انہیں کلیتہً ساقط کر دیا جائے۔“
دوسری جگہ خواجہ محمد امین کے سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں:

”سوال سوم آنکہ تودر مسائل فقیہ بر کرام مذہب است۔ گفتم بقدر
امکان جمع مے کنم در مذہب مشہورہ مثلاً صوم و صلوٰۃ وضو
و غسل و حج بوضع واقعہ مے شود کہ ہمہ اہل مذہب صحیح
دانند و عند تعذر الجمع باقوی مذہب از روئے دلیل و موافقت
صریح حدیث عمل مے نمایم۔“ (۵)

اعتدال پر مبنی مسلک اختیار کرنے کی اصل وجہ

آپ کا مسلک اعتدال اختیار کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تقلید جامدہ سے امت مسلمہ میں بے جا
تعصب اور تنگ نظری کی فضا کا خاتمہ ہو جائے، اور وسعت نظر کے ساتھ تحقیق و اجتہاد کا راستہ
کھلا رہے، امت مسلمہ بڑی خوبی سے تعصب سے ہٹ کر مسلک معتدل پر مجتمع ہو جائے۔ تقلید
جامدہ اور تعصب و تنگ نظری کا خاتمہ ہو جائے اور آزادی رائے کے ساتھ تحقیق و تقلید کا ایک
متوازن معتدل اور افراط و تفریط سے پاک مسلک پیش کیا جائے۔

تجدیدی کارناموں کی اصل حقیقت

آپؐ کی ذات میں اس قدر جامعیت اور امتیازی شان کا اصل راز ان کا سرکار مدینہؐ سے براہ راست فیض و استفادہ تھا، جس کا آپؐ نے اپنی تصانیف میں بڑے دعویٰ کے ساتھ جا بجا ذکر فرمایا ہے۔ آپؐ اپنی شہرہ آفاق تصنیف ”حجتہ اللہ البالغہ“ کے دیباچہ میں ارشاد فرماتے ہیں:

”بینا انا جالس ذات یوم بعد صلوٰۃ العصر متوجہا الی اللہ إذ ظهرت روح النبی ﷺ و غشیتنی من فوقی بشی خیل الی انه ثوب القی علی ونضت فی روعی فی تلك الحالة انه اشارة الی نوع بیان للذین، و حدث عند ذلك فی صدری نورالم یزل ینفسح کل حین“ (۶)

”ایک دن عصر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر کے بیٹھا تھا۔ اچانک نبی کریم ﷺ کی روح ظاہر ہوئی اور مجھے اوپر سے اس نے ڈھانپ لیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا مجھ پر کوئی کپڑا اوڑھا دیا گیا ہے، اسی کیفیت میں میرے اندر یہ بات پھونکی گئی کہ دین کی تشریح کے ایک خاص طریقہ کی طرف مجھے اشارہ کیا جا رہا ہے، میں نے اپنے اندر اس حالت میں ایک روشنی پائی جو لمحہ بہ لمحہ پھیلتی جا رہی تھی۔“

شاہ صاحب کا مقام مجددیت مسلک اعتدال اور فیض نبوت کے حسین امتزاج کا نتیجہ تھا: اپنے مقام مجددیت اور فقہ میں مسلک اعتدال کی اصل حقیقت کا انکشاف فرماتے ہوئے فیض مصطفویٰ کا اظہاریوں فرماتے ہیں:

”نعمت عظمیٰ بریں ضعیف آنست کہ اورا خلعت فاتحیہ دادند و فتح دورہ باز پسین بردست وی کردند و ارشاد فرمودند کہ مرضی در فقہیہ چیست آنرا جمع کردہ فقہ حدیث از سر بنیاد کرد و اسرار حدیث“ (۷)

”اس فقیر پر سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ مجھے خلعت فاتحیہ عطا فرمائی اور اس آخری دور کا آغاز میرے ہاتھوں کرایا اور فقہ میں پسندیدہ مسلک کی طرف راہنمائی کی اور اسے جمع کر کے فقہ و حدیث کی نئے سرے سے بنیاد رکھی۔“

آپؐ پر انعام خداوندی

اسرار حدیث و مصالح احکام دین کا ذکر کرتے ہوئے اپنے اوپر انعام خداوندی کا یوں

اظہار فرماتے ہیں:

”اسرار حدیث و مصالح احکام و ترغیبات و سائر آنچہ حصر نہ
پیغامبر ﷺ۔ از خدائے تعالیٰ آورده اند، و تعلیم فرموده اند و آن فن
است کہ پیش ازین فقیر مضبوط تراز سخن این فقیر کسی آنرا ادا نہ
کرده است، باوجود جلالت آن فن اگر کسی را درین حرف شبہ
باشد گو کتاب قواعد بہ بین کہ شیخ عزالدین آنجا چہ جہد ہا کرده

بعشر عشیر این فن فائز نشده“ (۸)

”حدیث کے اسرار اور اسلامی احکام و قوانین کی مصلحتیں اور ترغیبات کی باتیں جو پیغمبر خدا ﷺ
کی طرف سے لائے ہیں۔ اور جن کی آپ نے تعلیم فرمائی ہے، ان سب سے اسرار و رموز کا بیان
کرنا دراصل ایک مستقل فن ہے۔ اس فقیر نے پہلے جتنی پختہ بات کہی ہے، کسی سے یہ نہ بن
پایا۔ اس فن کی بلندی مقام کے باوجود اگر کسی کو میرے بیان میں شبہ ہو تو چاہیے کہ ”کتاب
قواعد“ کو دیکھے۔ شیخ عزالدین بن عبدالسلام نے اس میں کیا کچھ کوشش نہیں فرمائی، مگر اس فن
کے عشر عشیر تک ان کی رسائی نہ ہو سکی۔“

معارف تصوف علم کلام اور حکمت عملی و فلسفہ اور دیگر علوم و فنون میں آپ کو جس قدر کمال
عطا فرمایا گیا ہے، تحدیثِ نعمت کے طور پر اس کا یوں اظہار فرماتے ہیں:

”طریقہ سلوک کہ این برہان مرضی حق است، درین حرف شبہ باشد
گو کتاب قواعد کبریٰ بہ بین کہ شیخ عزالدین آنجا چہ جہد ہا
کرده بعشر عشیر این فن فائز نشده“ و طریقہ سلوک کہ این برہان
مرضی حق ست و درین دورہ فائز میشود الہام فرمودند آنرا در دو
رسالہ ضبط کرده بہ ”لمعات“ ”والطاف القدس“، مسمی نمود و عقائد
قد مای اہل سنت بدلائل و حجت اثبات کرد آنرا از خس و خشاک
معقولیان پاک ساخت و بوجہی مقرر نمود کہ محل بحث نمازد و علم
کمالات اربعہ یعنی ابداع و خلق و تدبیر و تدلی باین عرض و طول و
علم استعداد نفوس انسانہ و کمال و مآل ہر کسی افاضہ فرمودند
این بر دو علم جلیل اند کہ پیش ازین فقیر کسی بر گرد آن نگشتہ و

حکمت عملی کہ صلاح ایس دورہ در آنست بوسعتی تمام افادہ نمودند و توفیق نشید آن بکتاب و سنت و آثار صحابہ دادند و بر تمیز آنچه علم دین سنت منقول از حضرت پیامبر ﷺ و آنچه مدخول است و محرف و آنچه سنت است و آنچه ہر فرقہ بدعت کردہ است افادہ ساختند و لوان لی فی کل منبت شعرة لسانا لما استوفیت واجب حمدہ والحمد لله رب العالمین۔“ (۹)

”طریقہ سلوک جو کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ برہان ہے۔ جسے اس دور میں رائج ہونا ہے وہ مجھے الہام کیا گیا ہے جسے میں نے اپنے دور سالوں لمعات اور الطاف القدس میں جمع کیا ہے۔ میں نے قدیم علماء سنت کے عقائد کو دلائل و براہین سے اس طرح ثابت کیا ہے، کہ اسے معقولین کے شک و شبہات کے گرد و غبار سے صاف کر دیا ہے، اور اس طرح منور کیا ہے کہ بحث کی گنجائش نہیں رہی مجھے علم و کمالات اربعہ یعنی ابداع و خلق تدبیر و تدلی پورے طول و عرض کے ساتھ، نفوس انسانیہ کی استعداد کا تمام علم اور ہر شخص کے کمال اور انجام کا علم عطا فرمایا۔ یہ دونوں علوم اس قدر اہم ہیں کہ فقیر سے پہلے کسی کو ان کی ہوا بھی نہیں لگی۔ اور حکمت عملی جس کے ذریعے اس دور کی اصلاح کی جاسکتی ہے مجھے پوری وسعت کے ساتھ عطا فرمائی گئی ہے۔ مجھے کتاب و سنت اور آثار صحابہ کے ذریعے اسے مستحکم کرنے کی توفیق دی گئی ہے۔ جو کچھ آں حضرت ﷺ سے منقول ہے اور جو کچھ اس میں داخل کیا گیا ہے اور جو سنت ہے یا ہر فرقہ نے جو نئی باتیں دین میں ایجاد کر لی ہیں ان تمام کا علم مجھے دیا گیا ہے۔ اگر میرا بال بال زبان بن جائے تو بھی اس کی حمد و شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا۔“

امت کے اتحاد و اتفاق کے متعلق بشارت نبویؐ کا ذکر کرتے ہوئے فیوض الحرمین میں فرمایا:

”ان مراد الحق فیک ان یجمع شملا من شمل الامتہ المرحومہ بک“ (۱۰)
”تمہارے متعلق خدا کا ارادہ ہو چکا ہے، کہ امت مرحومہ کے جتھوں میں سے کسی جتھے کی تنظیم تمہارے دربار سے کی جائے۔“

روضہ نبویؐ سے براہ راست فیوضات

سرکارِ دوعالم ﷺ سے اپنے براہ راست مدنی فیوضات کے حصول کا ذکر کرتے ہوئے ”انفاس العارفین“ میں ارشاد فرماتے ہیں:

”دراں میاں بروضہ منورہ حضرت سید البشر علیہ افضل الصلوٰۃ و اتہم

التحیات متوجہ شد و فیضہا یافت۔“ (۱۱)

”حرمین شریفین میں حاضری کے دوران حضرت ﷺ کے روضہ منورہ کی طرف متوجہ رہتا تھا۔ اور اس سے بڑے بڑے فیوض حاصل کئے۔“

آپ کے فرزند ارجمند حضرت شاہ عبدالعزیزؒ اپنے ملفوظات میں اپنے والد بزرگوار کی تصانیف کے متعلق تحریر فرماتے ہیں:

”بعد مراقبہ ہرچہ بکشف می رسید می نگاشتند۔“ (۱۲)

”مراقبہ کے بعد جو چیز کشفی طور پر آپ کو معلوم ہوتی تھی، اسے تحریر فرماتے تھے۔“

حضرت شاہ صاحب تقلید کے متعلق اپنی فطری جبلت کا اظہار فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”و جبلی تابی التقلید و تأنی منہ راساً۔“

”تقلید سے میری جبلت اور سرشت انکار کرتی ہے اور بالکلیہ اس سے بھڑکتی ہے۔“ آگے ارشاد فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ولکن طلب فی التعبد بہ بخلاف نفسی۔“

”لیکن میں کیا کروں کہ حضرت رسالت پناہ ﷺ نے مجھے براہ راست جن امور کی وصیت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ میرے اقتضائے نفس کے خلاف پابندی ہی کا مجھ سے مطالبہ ہے۔“

”التقلید بهذا المذاهب الاربعة لا اخرج منها والتوفيق ما استطعت۔“ (۱۳)

”یعنی ان چار مذاہب اربعہ کی تقلید سے کبھی باہر قدم نہ رکھو اور جہاں تک ممکن ہو سب میں تطبیق کی کوشش کرو۔“ اس بارے میں مجھے سر نیاز جھکا دینے کا ہی حکم ہے۔

”فیوض الحرمین“ میں آپ اپنے ایک خواب جو کہ آپ نے شب جمعہ ۲۱ ذیقعدہ ۱۱۳۲ھ میں دیکھا بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

”رأی فی المنام قائم الزمان اعنی بذلك ان الله اراد شیاً من نظام الخیر جعلنی کما

لحارحة لاتمام مراده الی آخره۔“ (۱۴)

”میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ میں قائم الزمان ہوں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھلائی اور خیر کے کسی نظام کو قائم فرماتا چاہتا ہے، تو اس وقت مجھے اس مقصد کی تکمیل کے لئے گویا ایک آلہ اور واسطہ بناتے ہیں۔“

آخر میں حضرت کے اس مشہور و معروف خواب کا ذکر کرتا ہوں، جو آپ نے اپنی تصنیف فیوض الحرمین اور درنشین میں تحریر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں:

”كان الحسين والحسن عليهما السلام نزلا في بيتي و سيد الحسن قلم قد انكسر لسانه وبسط الي يده ليعطيني و قال هذا قلم جدی رسول الله ﷺ ثم قال حتى يصلحه الحسين فليس ما اصلحه الحسين كما لم يصلحه فاخذه فحطط فيه خط اخضر و خط ابيض فوضع بين يديهما فرفعه حسين و قال هذا رداء جدی رسول الله ﷺ ثم البسني فوضعت على راسي تعظيماً و حمدت الله تعالى۔“ (۱۵)

”حضرت حسین اور حسن علیہما السلام میرے گھر تشریف لائے ہیں۔ حسنؑ کے دست مبارک میں ایک قلم ہے جس کی نوک ٹوٹی ہوئی ہے۔ حضرت حسنؑ نے اپنا ہاتھ بڑھایا تا کہ وہ قلم مجھے عطا فرمائیں اور فرمایا کہ یہ قلم میرے نانا رسول اللہ ﷺ کا ہے۔ مگر پھر آپ بولے کہ حسینؑ اسے درست کر لیں، تب دوں گا۔ فرمایا حسینؑ جیسا درست کر سکتے ہیں کوئی دوسرا اتنا درست نہیں کر سکتا۔ پھر حسینؑ نے اس قلم کو لے لیا اور درست فرمایا اور اس کے بعد مجھے عطا فرمایا میں اس سے بہت مسرور ہوا۔ پھر ایک چادر لائی گئی جس پر ایک دھاری سبز اور ایک دھاری سفید تھی۔ پہلے پہلے یہ چادر ان دونوں حضرات کے سامنے رکھی گئی۔ پھر حضرت حسینؑ نے اسے اٹھایا اور فرمایا کہ یہ چادر میرے نانا رسول کریم ﷺ کی ہے۔ پھر وہ چادر مجھے اوڑھادی گئی تب میں نے تعظیماً اس کو اپنے سر پر رکھ لیا اور حق تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔“

اس خواب میں غور طلب باتیں یہ ہیں کہ حضرت حسنؑ اور حضرت حسینؑ کا شاہ صاحب کو قلم دینا اور اس قلم کو آنحضرت ﷺ کی طرف منسوب فرمانا، پھر حضرت شاہ صاحب کو وہ چادر آنحضرت ﷺ کی طرف منسوب ہے، اوڑھادینا۔ یہ سب باتیں اس امر کو ظاہر کرتی ہیں کہ آپ نے جس قدر علوم و فنون، مصالح احکام و قوانین، اسرار حدیث و فقہ، حقائق و معارف، تصوف، علم کلام، حکمت، علم دین، فلسفہ و عقائد وغیرہ بیان فرمائے ہیں وہ سب کے سب حکم خداوندی اور براہ راست مدنی فیوض کے پرتو ہیں اور آپ کی مجددیت کا بین ثبوت ہیں۔

آپ نے واضح طور پر یہ دعویٰ ”فیوض الحرمین“ میں فرمایا ہے:

”سلكني رسول الله ﷺ بنفسه و رباني يده فانا اوبسه و تلمذته بلا واسطه بيني

”مجھے رسول اللہ ﷺ نے خود سلوک کا راستہ طے کرایا اور اپنے دست مبارک سے میری تربیت فرمائی اس لئے میں آپ کا اولیس ہوں، اور رسول اللہ ﷺ کا بلا واسطہ شاگرد ہوں۔“

امامت و مجددیت کا برملا اظہار

امامت و مجددیت کا برملا اظہار فرماتے ہوئے تفہیمات میں ارشاد فرماتے ہیں:

”میرے رب نے مجھے بتایا کہ ہم نے تجھے اس طریقہ کا امام بنایا اور سوائے ایک طریقہ کے جو تیری محبت اور تیری اطاعت کا طریقہ ہے۔ قرب حقیقت تک پہنچنے کے سب راستے آج بند کر دیئے گئے ہیں، اللہ کی مجھ پر نعمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے، اور اس میں کوئی فخر نہیں کہ اس نے مجھے اس دور کا ناطق اور حکیم اور اس طبقے کا قائد اور زعيم بنایا اور وہ میری زبان سے گویا ہوا اور اس نے میرے نفس میں اپنی روح پھونکی۔“ (۱۷)

دوسری جگہ تفہیمات میں ارشاد فرماتے ہیں:

”میرے ذہن میں یہ حقیقت ڈالی گئی ہے کہ میں لوگوں تک یہ حقیقت پہنچا دوں کہ یہ زمانہ تیرا زمانہ ہے اور یہ وقت تیرا وقت ہے۔ افسوس اس شخص پر جو تیرے جھنڈے تلے نہ آئے۔“ (۱۸)

حضرت شاہ صاحبؒ کے کارناموں کا اجمالی خاکہ

آپؒ نے بحیثیت مجدد اکٹھ (۶۱) سال کی قلیل مدت میں جس میں تقریباً تینتیس (۳۳)، چونتیس (۳۴) سال آپ کی تعلیم و تربیت اور سفر حرمین وغیرہ بھی شامل ہیں۔ بقیہ تقریباً ستائیس (۲۷)، اٹھائیس (۲۸) سال کی قلیل ترین مدت میں ایسے کارہائے نمایاں سرانجام دیئے جسے ہم آپؒ پر خصوصی عنایت خداوندی ہی کہہ سکتے ہیں۔ اسے تسلیم کرنے سے عقل انسانی قاصر ہے۔ یہ ایک غیبی طاقت و قوت کا نتیجہ ہے، جو آپؒ کو ودیعت فرمائی گئی تھی۔

آپؒ نے بحیثیت مجدد امت مسلمہ کو اسلام کی حقیقی فکر کی دعوت دی، ملت اسلامیہ کے منتشر اور متصادم گروہوں میں یگانگت اور یکجہتی پیدا کی۔ دعوت اور اصلاح امت کا فریضہ سرانجام دیا۔ مادیت کا مقابلہ کیا۔ اسلامی اقدار کو زندہ کیا، حقیقت اسلام اور دین خالص کو اجاگر کیا، بدعات اور عجمی اثرات کے خلاف آواز بلند کی، سنت کی پر زور حمایت کی۔ عقائد باطلہ اور مشرکانہ اعمال و رسوم کے خلاف جہاد کیا، افراط و تفریط سے پاک نظام معیشت دیا جو معاشرہ میں ظلم و نا انصافی سے پاک مساوی تقسیم کی ضمانت دیتا ہے۔ عیاشی، نفس پرستی، قتل و غارت، جبر و ظلم اور بد امنی و طوائف الملوکی کے خلاف علم جہاد بلند فرمایا، تبلیغ و تلقین کے ذریعے ملت اسلامیہ کے

دلوں اور ذہنوں کو منور فرمایا۔ نامہ و پیام کے ذریعے اپنے عہد کے مختلف طبقوں کے لوگوں کو جاہد حق پر ڈالنے کے لئے خطوط لکھے۔ (۱۹)

مسلمانوں کی سیاسی و معاشی، اخلاقی و تمدنی زندگی کو بدل کر اسلامی خطوط پر استوار کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ مادیت اور نفس پرستی پر کاری ضرب لگائی، امت کو آنے والے نئے فتنوں سے آگاہ کیا، حدیث و فقہ کی تدوین جدید کا کام سرانجام دیا۔ اجتہاد کا دروازہ وسعت نظر فی اور تبحر علمی سے کھولا، قرآن و حدیث کی روشنی میں نئے علم کلام کی بنیاد ڈالی، مختلف فرقوں کو اعتدال کی راہ دکھائی۔ جاہلی رسموں اور طور طریقوں کی آمیزش سے پاک و صاف صحیح اور خالص صراط مستقیم کی طرف راہنمائی فرمائی۔ اسلامی ادب میں ایک بیش بہا خزانہ کا اضافہ فرمایا۔ اسلام کے مکمل نظام حیات کو مرتب صورت میں دنیا کے سامنے پیش کیا۔ دعوت و تذکیر و تبلیغ میں انبیاء علیہم السلام کی نیابت کی، اسلام کی اشاعت کا علم بلند کیا۔ مسلمانوں کے فکری اور علمی و تمدنی انحطاط کو دور فرمایا۔ اپنی خداداد صلاحیتوں سے دین کے احیاء و تجدید کا فریضہ سرانجام دیا۔ غلط رجحانات کی اصلاح اور آنے والے فتنوں کا سد باب کیا۔ اپنی تبلیغ و تصنیف سے ایمانی فکر و نظر کو بلندی بخشی، اس فتنہ عالم آشوب حالات کو قرآنی مشعل ہدایت سے جلا بخشی، اور اپنے پیچھے دین کے داعیوں اور مربیوں کی ایک ایسی جماعت چھوڑی جس نے آپ کی تحریک کو جاری و ساری رکھا، اور مادیت و غفلت کے بڑھتے ہوئے سیلاب کا مقابلہ کیا۔ مسلمانوں کو ایمان کی حلاوت سے آشنا کیا اور اسلامی زندگی اور اخلاق سے آراستہ کیا، دعوت الی اللہ اور تجدید ایمان سے ان کے قلوب و جگر کو منور فرمایا۔ بیمار ذہنوں کو اسلام کے خلاف ہونے والے شکوک و شبہات سے علمی طرز استدلال کے ذریعے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ معاشرہ کو منظم قانونی ڈھانچہ دیا۔ معاشرہ میں احتساب کا فرض انجام دیا، اور ان کی کج روی پر کھل کر تنقید کی اور اپنی حکیمانہ دعوت و تبلیغ سے عالم اسلام میں ایک نئی روح، نئی حرارت اور نئی زندگی بخشی۔ یہ مجدد و وقت حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ کے مختصر دور کی ایک ادنیٰ جھلک ہے۔

اجتہاد اور مجتہد، کیفیات و شرائط

”عقد الجید فی احکام الاجتہاد والتقلید“ میں آپ اپنی اس محققانہ تصنیف میں اجتہاد کی تعریف اور اس کی حقیقت اس طرح بیان فرماتے ہیں:

”حقیقة الاجتہاد علی ما یفہم من کلام العلماء استفراغ الجہد فی ادراک الاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلتها التفصیلیة الراجعة کلیاتها الی اربعة اقسام الکتاب والسنة والاجماع والقیاس۔“ (۱)

”اجتہاد کی حقیقت جو کچھ علماء کے کلام سے سمجھی گئی ہے، یہ ہے کہ شریعت کے فروعی احکام کو اس کے تفصیلی دلائل سے سمجھنے کے لئے پوری محنت صرف کی جائے۔ ان تفصیلی دلائل کا مرجع کل چار چیزیں ہیں۔ کتاب، سنت، اجماع اور قیاس۔“

اس کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”اجتہاد کے لئے ضروری نہیں کہ صرف کسی ایسے مسئلہ کے ادراک کے لئے کوشش کی جائے جس پر علماء سلف میں سے کسی نے گفتگو نہ کی ہو، بلکہ اگر کوئی شخص کسی ایسے حکم کے ادراک میں سعی تمام صرف کرتا ہے، جس میں علمائے سلف گفتگو کر چکے ہوں تو خواہ اس کا یہ ادراک علمائے سلف کے موافق ہو یا مخالف، اجتہاد کہلائے گا۔“

رہا یہ سوال کہ اجتہاد کرنے کی اہلیت کیا ہے؟ اور مجتہد کے لئے اجتہاد کی شرائط کیا ہیں؟ تو امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی ایک مجتہد کے لئے مندرجہ ذیل شرائط بیان فرماتے ہیں:-

”وشرطه انه لا یبدلہ أن یعرف من الکتاب والسنة ما یتعلق بالاحکام ومواقع الاجماع وشرائط القیاس وکیفیة النظر وعلم العربیة۔ والناسخ والمنسوخ، وحال الروایة ولا حاجة الی الکلام والفقہ قال الغزالی انما یحصل الاجتہاد فی زماننا بممارسة الفقہ وهی طریق تحصیل درایة فی هذا الزمان۔ الخ۔“ (۲)

”مجتہد کے لئے ضروری ہے کہ وہ قرآن و حدیث جس قدر احکام سے متعلق ہے جانتا ہو نیز اجماع کے مواقع، قیاس صحیح کی شرائط، مقدمات کی صحیح ترتیب اور علوم عربیہ سے واقف ہو۔ ناخ و منسوخ اور راویوں کے حالات سے بھی باخبر ہو۔ علم کلام اور فقہ (مکمل آگہی) کی اجتہاد میں ضرورت نہیں۔“

اس کے بعد آپ امام غزالی کا یہ قول نقل فرماتے ہیں:

”ہمارے زمانے میں اجتہاد فقہ میں ممارست (مشق) سے حاصل ہوتا ہے۔ تحصیل درایت یعنی فہم مسائل کا یہی ایک طریقہ ہے۔ صحابہ کے زمانے میں یہ بات نہ تھی۔“ (۳)

اس کے بعد آپ تحریر فرماتے ہیں:

”امام غزالی کی مراد یہ ہے کہ ”اجتہاد مطلق منتسب“ اس طرح پورا ہوتا ہے کہ مجتہد مستقل کی تصریحات سے ہر منتسب کو واقفیت حاصل ہو۔ (۴) جبکہ مجتہد مستقل کے لئے صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے کلام سے ابواب فقہ میں واقف ہونا ضروری ہے۔ اجتہاد کی یہ شرط جو ہم نے ذکر کی ہے اصول کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے مذکور و موجود ہے۔

اس کے ساتھ ہی آپ علامہ بغوی کا قول نقل فرماتے ہیں۔ علامہ بغوی کے نزدیک مجتہد وہ ہے جو پانچ علوم کا جامع ہو یعنی ۱۔ کتاب اللہ کا علم ۲۔ حدیث رسول اللہ ﷺ کا علم ۳۔ علماء سلف کے اقوال کا علم کہ وہ کس مسئلہ میں متفق ہیں اور کس میں مختلف ۴۔ علم لغت عربی ۵۔ علم قیاس۔

قیاس قرآن و حدیث سے حکم نکالنے کا ایک طریقہ ہے یہ تب اختیار کیا جاتا ہے جب مجتہد کو نص قرآن و حدیث اور اجماع صریح میں مطلوبہ حکم نہ ملے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک مجتہد کے لئے قرآن کریم کے علم میں سے ان چیزوں کا جانا ضروری ہے۔ ۱۔ ناخ و منسوخ ۲۔ مجمل و مفصل ۳۔ خاص و عام ۴۔ محکم و متشابہ ۵۔ کراہت و تحریم ۶۔ اباحت و ندب استحباب اور وجوب۔

مجتہد کا علوم حدیث میں مندرجہ ذیل علوم کا جانا ضروری ہے:

۱۔ ناخ و منسوخ	۲۔ مجمل و مفصل
۳۔ خاص و عام	۴۔ محکم و متشابہ
۵۔ کراہت و تحریم	۶۔ اباحت و ندب استحباب اور وجوب
۷۔ اقسام احادیث	۸۔ انطباق قرآن و حدیث

حتیٰ کہ اگر کوئی حدیث ایسی ہے جس کا ظاہر قرآن پاک کے موافق نہ ہو تو اس کی مطابقت کا سراغ لگا سکے کیونکہ حدیث قرآن کا بیان ہے، مخالف قرآن نہیں۔ احادیث میں سے صرف ان احادیث کا جاننا ضروری ہے جو شرعی احکام کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ وہ حدیثیں جاننا ضروری نہیں ہیں جن میں قصص و اخبار و مواضع مذکور ہیں۔ علم لغت عربی میں سے ایک مجتہد کو اس قدر جاننا ضروری ہے کہ جس سے قرآن و حدیث کے علمی و ادبی احکامی امور کو جاننے میں آسانی ہو۔ تمام لغات عرب کا احاطہ ضروری شرط نہیں۔

بہتر یہ ہے کہ علم لغت میں اتنی محنت کرے کہ عرب کے کلام کے مقصود سے واقف ہو جائے۔ اس طرح اختلاف کے مواقع اور حالات کی وجہ سے کلام مذکور سے کسی کی مراد سمجھ سکے۔ شریعت کا مخاطب عربی زبان میں ہے۔ جو شخص عربی سے واقف نہ ہو گا وہ شارع کی مراد اور مقصود نہ پہچانے گا۔ صحابہؓ و تابعینؓ کے اقوال سے اس قدر جاننا ضروری ہے جو احکام میں منقول ہیں۔ اسی طرح بڑا حصہ ان فتاویٰ کا جاننا ضروری ہے جو امت کے فقہاء نے دیئے ہیں، تاکہ اس کا حکم سلف کے اقوال کے مخالف نہ ہو، ورنہ اس صورت میں اجماع کی مخالفت ہوگی۔ جب ان پانچ علوم کے اکثر اور بڑے حصہ پر قادر ہو جائے تو وہ اس وقت مجتہد ہے۔ ان تمام علوم کی معرفت مجتہد ہونے کے لئے اس طرح شرط ہے کہ ان علوم کی کوئی چیز اس سے باقی نہ رہے۔ اگر ان علوم پہنچا نہ میں سے کسی ایک سے بھی ناواقف ہو تو اس کا راستہ تقلید کرنا ہے، اگرچہ وہ شخص آئمہ سلف میں سے کسی ایک کے مذہب میں ماہر کامل ہو۔ ایسے شخص کو عہدہ قضاء اختیار کرنا اور فتویٰ دینے کا امیدوار ہونا درست نہیں۔ کوئی شخص جب ان پانچوں علوم کا جامع ہو، خواہشات نفسانی سے دور رہنے والا ہو۔ بدعتوں سے علیحدہ ہو، اور تقویٰ کو شعار بنایا ہو، کبیرہ گناہوں سے محترز ہو۔ صغیرہ گناہوں پر اصرار نہ رکھتا ہو۔ تو ایسے شخص کو عہدہ قضا کا اختیار کرنا اور اجتہاد و فتویٰ سے شرع میں تصرف کرنا جائز ہے۔ جو شخص ان شرائط کا جامع نہ ہو اس پر حوادث و واقعات میں تقلید کرنا واجب ہے۔ (۵)

اقسام اجتہاد بیان کرتے ہوئے آپؐ ارشاد فرماتے ہیں:

”ان المجتہد المطلق الذی مرتفسیرہ علی قسمین مستقل و منتسب“ والخ۔ (۶)

مجتہد مطلق کی دو قسمیں ہیں۔ ۱۔ مجتہد مستقل۔ ۲۔ مجتہد منتسب۔ مجتہد منتسب سے نیچے دو درجے ہیں۔ ۱۔ مجتہد فی المذہب۔ ۲۔ مجتہد فی الفتیاء۔ یا تخری فی المذہب۔ (۷)

شواہد میں عام طور پر اس تقسیم کو شہرت حاصل ہے۔ (۸)

باب دوم میں آپؐ اختلاف مجتہدین کا ذکر فرماتے ہیں۔ آپؐ اجمالی طور پر اختلاف کی حسب ذیل چار قسمیں اور ان کا حکم بیان فرماتے ہیں:

۱۔ جس میں حق قطعی طور پر متعین ہو۔ اس کی نفی ظنی طور پر باطل ہوتی ہے۔ اس میں مصیب یقیناً صرف ایک ہوتا ہے۔

۲۔ جس میں حق غالب رائے سے متعین ہو۔ اس کی نفی ظنی طور پر باطل ہوتی ہے۔ اس میں مصیب غالب رائے سے صرف ایک ہوتا ہے۔

۳۔ جس کے طرفین میں قطعی طور پر اختیار ہو۔

۴۔ جس کے دونوں طرف میں غالب رائے سے اختیار دیا گیا ہو۔ (۹)

آپؐ نے تفصیل کے ساتھ وہ صورتیں بیان فرمائی ہیں جن میں صرف ایک مجتہد مصیب ہوتا ہے، اور وہ صورتیں بھی، جن میں ہر مجتہد مصیب ہوتا ہے۔

شاہ صاحب کے نزدیک صحیح حدیث اور نص کی موجودگی میں اجتہاد باطل ہے۔ فرماتے ہیں کہ:

۱۔ اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے جن میں قضاء قاضی کی خلاف ورزی ہو۔ بایں طور کہ اس میں رسول اللہ ﷺ کا کوئی صحیح اور معروف نص موجود ہو، تو اس کے خلاف ہر اجتہاد باطل ہوگا (۱۰)

گویا اس صورت میں مصیب صرف ایک ہوگا۔

۲۔ اگر ایک کو خبر واحد صادق پہنچی اور دوسرے کو نہ پہنچی تو پہلا مصیب ہوگا، دوسرا اس وقت تک معذور ہوگا جب تک یہ نص اس تک نہ پہنچ جائے۔ (۱۱)

۳۔ اگر اجتہاد کسی ایسے واقعہ سے متعلق ہو جس کا وقوع پہلے ہو چکا ہے، لیکن وقوع کے بعد حال مشتبہ ہو گیا۔ مثلاً زید کی موت یا حیات تو اس میں صرف ایک صورت حق ہوگی اور خطی اپنے اجتہاد میں معذور ہوگا۔ (۱۲)

اجتہاد اگر کسی ایسے معاملہ میں ہو جو مجتہد کی تحریر پر موقوف ہے اور دونوں کے ماخذ متقارب ہیں اور ان میں سے کوئی ماخذ ذہنوں سے اس طرح بعید نہیں کہ صاف طور پر معلوم ہو کہ اس مجتہد نے کوتاہی کی ہے، اور وہ لوگوں کے عرف اور ان کی عادت سے نکل گیا ہے۔ تو اس صورت میں دونوں مجتہد مصیب ہوں گے۔ (۱۳)

اگر کسی ایسے معاملہ میں اجتہاد ہے، جس میں اختیار دیا گیا ہے۔ جیسے آپؐ فرماتے ہیں:

”ولیس نصاً منهم و انه لا خلاف للامة فی تصویب المجتہدین فیما خبر فیہ نصاً او اجماعاً كالقراءات السبع وصیغ الادعية والوتر بسبع وتسع واحدى عشرة فكذاک لا ینبغی ان یخالفوا فیما خبر فیہ دلالة الخ۔“ (۱۴)

”جس میں نص یا اجماع کی رو سے اختیار ہو۔ اس میں دونوں مجتہدوں کے صواب و صحت پر ہونے میں امت میں اختلاف بھی نہیں جیسے سبع قرأت، دعاؤں کے صیغے اور وتر کے سات، نو اور گیارہ رکعتیں یا کوئی ایسا کام جو رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کی تسہیل کے لئے کئی طرح پر کیا ہو، اور اس کا ہر پہلو مصلحت پر حاوی ہو تو اس صورت میں دونوں مجتہد مصیب ہوں گے۔“ (۱۵)

۳۔ اگر کسی مسئلہ میں متخالف احادیث و آثار ہیں اور ہر مجتہد نے ایک کی دوسرے کے ساتھ تطبیق یا ایک کی دوسرے پر ترجیح کی کوشش کی، اور اس طرح دونوں مجتہدوں میں اختلاف ہو گیا تو دونوں مصیب ہوں گے۔ (۱۶)

۴۔ استعمال شدہ الفاظ اور ان کی جامع و مانع حدود میں یا ارکان و شروط کی معرفت میں، دو مجتہدوں کا اختلاف ہوا، اور یہ اختلاف ذکر حذف یا تخریج مناط کی وجہ سے ہوا، یا اس وجہ سے کہ جس چیز کا وصف عام بیان کیا گیا ہے۔ وہ اس خاص صورت پر صادق آتی ہے یا نہیں۔ یا کسی کلیہ کو اس کے جزئیات پر منطبق کرنے میں اختلاف ہوا۔ اور ہر مجتہد نے ایک منفرد رائے قائم کر لی۔ تو دونوں مصیب ہوں گے۔ (۱۷)

۵۔ مجتہدین نے اصول مسائل میں اختلاف کیا جس سے فروعی مسائل میں بھی اختلاف پیدا ہو گیا ان تمام اقسام میں دونوں مجتہد مصیب ہیں، جبکہ دونوں کے ماخذ ہمارے ذکر کردہ معنی کے قریب ہوں۔ یعنی ذہن میں آسانی سے آسکیں۔ بعید از عقل نہ ہوں۔ (۱۸)

۶۔ اگر اختلاف کا منشا دو دلیلوں کے درمیان طرق جمع کا تعدد یا قیاس خفی ہے تو دونوں

مصیب ہوں گے۔ (۱۹)

اصابت مجتہد کی بحث

پھر خود ہی اس بحث کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

مجتہد اپنے اجتہاد سے جس حکم میں گفتگو کرتا ہے، دراصل وہ حکم صاحب شرع علیہ الصلوٰات والتسلیمات کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ یا تو بعینہ آپ کے الفاظ کی طرف یا اس ملت کی طرف جو آپ کے الفاظ سے ماخوذ ہوتے ہیں۔ جب صورت حال یہ ہے کہ ہر اجتہاد کے دو

مقام ہیں، ایک یہ کہ صاحب شرع نے اپنے کلام سے کیا یہی معنی مراد لئے ہیں یا کوئی اور۔ اور جب آپ نے منصوص علیہ حکم پر گفتگو فرمائی تو کیا فی نفسہ اس علت کو حکم کا مدار قرار دیا تھا یا نہیں اگر اس حیثیت سے مجتہدین کے مصیب ہونے پر بحث کی جائے تو یقیناً بلا تعین صرف ایک مجتہد مصیب ہوگا دوسرا مصیب نہ ہوگا۔ دوسرے یہ کہ نبی کریم ﷺ کی شریعت کے احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ آپ ﷺ نے اپنی امت کو صراحتاً یا دلالتاً یہ حکم دیا ہے کہ جب آپ کے نصوص امت پر مختلف ہوں یا آپ کے نصوص میں سے کسی نص کے معانی میں اختلاف ہو، تو وہ اس بات پر مامور ہیں، کہ اجتہاد کریں، اور اس میں سے جو حق ہو اس کی معرفت کے لئے بقدر امکان اپنی طاقت صرف کریں اور جب کسی مجتہد کے نزدیک ان میں سے کوئی صورت متعین ہو جائے، تو اس پر اس کی متابعت واجب ہے۔ مثلاً حضور اکرم ﷺ نے یہ حکم دیا کہ تاریک رات میں جب قبلہ مشتبہ ہو جائے، تو ان پر واجب ہے کہ تخری کریں، اور تخری کے بعد جو جہت متعین ہو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں۔ ظاہر ہے کہ اس حکم کو شریعت نے تخری کے وجود پر اس طرح معلق کیا ہے جس طرح نماز کے وجوب کو وقت پر یا بچے کو بلوغ پر۔

پس اگر بحث اس حیثیت سے ہو تو یہ دیکھا جائے گا کہ اگر مسئلہ ایسا ہے جس میں قضاء قاضی توڑ دی جاتی ہے، تب تو اس کا اجتہاد یقیناً باطل ہے۔ اس طرح اگر اس معاملہ میں کوئی صحیح حدیث موجود ہو اور مجتہد نے اس کے خلاف حکم کیا ہو، تب بھی اس کا اجتہاد باطل ہوگا۔ لیکن اگر دونوں مجتہدوں نے وہ راہ اختیار کی جو انہیں اختیار کرنی چاہیے تھی، اور کسی نے صحیح حدیث کی مخالفت نہیں کی اور نہ کوئی ایسی بات کہی جس میں قاضی کا فیصلہ یا مفتی کا فتویٰ توڑ دیا جاتا ہے تو اس صورت میں دونوں مجتہد مصیب ہوں گے۔ (۲۰)

”عقد الجید“ کے باب سوم میں آپؐ نے مذاہب اربعہ کو اختیار کرنے کی تاکید کے ساتھ انہیں ترک کرنے یا ان سے نکلنے کی شدت سے مخالفت کی ہے۔ ان کے خیال میں مذاہب اربعہ کو ماننے میں عظیم مصلحت اور ان سے اعراض میں ایک بڑا فساد ہے مذاہب اربعہ کی تقلید کو آپؐ نے اتنی اہمیت دی ہے کہ اس کے لئے انہوں نے ”عقد الجید“ میں ایک مستقل باب باندھا ہے۔ اپنے اس خیال کی تائید میں آپؐ نے تین دلائل پیش کئے ہیں۔ جیسا کہ آپؐ ”عقد الجید“ میں بیان فرماتے ہیں:

”اعلم ان فی الاخذ بهذه المذهب الاربعة مصلحة عظيمة و فی الاعراض عنها

كلها مفسدة كبرى ونحن نبين ذلك بوجوه۔“ (۲۱)

”جان لینا چاہیے کہ ان مذاہب کے اختیار میں ایک عظیم مصلحت اور ان کے چھوڑنے میں ایک بڑا فساد ہے، ہم اس کو دلائل سے بیان کریں گے۔“

مذاہب اربعہ کی تقلید کے دلائل

۱۔ اول امت نے اتفاق کیا ہے کہ وہ معرفت شریعت میں سلف پر اعتماد کریں گے۔ تابعین نے صحابہؓ پر تبع تابعین نے تابعین پر اور اسی طرح ہر طبقہ کے علماء نے اپنے سے پہلوں پر اعتماد کیا ہے۔ عقل اس کی تحسین پر کرتی ہے۔ اس لئے کہ شریعت نقل اور استنباط سے معلوم ہوئی۔ نقل اس کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی کہ ہر طبقہ اسے اپنے پہلوں سے اتصال کے ساتھ لیتا رہے۔ استنباط کے لئے یہ ضروری ہے کہ متقدمین کے مذاہب معلوم ہوں تاکہ کسی موقع پر ان کے اقوال سے خروج کی بنا پر اجماع نہ توڑ دے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ مذاہب متقدمین پر اپنا قول پیش کرے اور نیز اس استنباط میں گزشتہ لوگوں سے مدد لے کیونکہ تمام فنون مثلاً صرف، نحو، طب، شعر، آہنگری، بڑھئی گیری اور رنگ ریزی کسی کو ان میں سے کوئی فن اس وقت تک نہیں آتا جب تک کسی ماہر فن کے ساتھ نہ رہا ہو۔ ان کی صحبت کے بغیر صنعت کا حصول اگرچہ عقلاً ممکن ہے، لیکن عملاً ایسا شاذ و نادر ہوتا ہے۔ جب یہ متعین ہو گیا کہ سلف کے اقوال پر اعتماد ضروری ہے، تو لازم ہے کہ ان کے معتمد علیہ اقوال صحیح سند کے ساتھ مروی ہوں یا مشہور کتابوں میں مدون ہوں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ان کی پوری طرح جانچ کی جا چکی ہو۔ تاکہ ان کے محتملات میں سے راجع کو بیان کر دیا گیا ہو۔ بعض مواقع پر ان کے علوم کی تخصیص کر دی گئی ہو۔ بعض مواقع پر ان کے مطلق کو مقید کر دیا گیا ہو۔ ان کے مختلف فیہ مسائل میں جمع کی صورتیں تلاش کر لی گئی ہوں اور ان کی علتیں بیان کر دی گئی ہوں۔ ان امور کے بغیر ان پر اعتماد درست نہ ہوگا اور آج مذاہب اربعہ کے سوا کسی اور مذہب کی یہ کیفیت نہیں۔

۲۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:۔ ”اتبعوا السواد الاعظم۔“ چونکہ ان مذاہب اربعہ کے سوا تمام مذاہب فنا ہو چکے ہیں، اس لئے ان کا اتباع سواد اعظم کا اتباع ہوگا اور ان سے خروج سواد اعظم سے خروج ہوگا۔

۳۔ یہ زمانہ چونکہ عہد رسالت سے دور ہے اور اس لئے امانتیں ضائع ہونے لگی ہیں۔ ایسے میں یہ جائز نہیں کہ ظالم قضاۃ یا ان مفتیوں کے اقوال پر اعتماد کیا جائے جو اپنی خواہشات

افس کے غلام ہیں، فقہانہ وہ اپنی بات کو صریحاً یا دلالتاً سلف میں سے کسی ایسے شخص کی طرف منسوب نہ کریں جو صدق، امانت اور ذہانت میں مشہور ہو چکا ہے۔ اس کا یہ قول محفوظ ہو۔ اس شخص کے قول پر اعتماد جائز نہیں ہے جس کے متعلق ہمیں معلوم ہو کہ وہ اجتہاد کے شرائط کا جامع نہیں۔ (۲۲)

تقلید واجب، تقلید حرام اور تقلید میانہ روی پر شاہ صاحب کی سیر حاصل بحث

باب چہارم اور پنجم میں حضرت شاہ صاحب تقلید واجب اور تقلید حرام اور تقلید میانہ روی پر سیر حاصل بحث فرماتے ہوئے عقد الجید میں لکھتے ہیں:

”اعلم ان التقليد المجتهد علی وجهین واجب و حرام“

”جان لینا چاہیے کہ مجتہد کی تقلید دو صورتوں میں ہے ایک واجب اور ایک حرام۔“

اس کے بعد انہوں نے تقلید واجب اور تقلید حرام کی تفصیل بیان کی ہے آپ فرماتے ہیں: ”جو شخص کتاب و سنت سے ناواقف ہے، اس کے لئے یہ تو ممکن نہیں کہ بذات خود تتبع اور استنباط کر سکے۔ لازماً وہ کسی فقیہ سے دریافت کرے گا کہ فلاں مسئلہ میں رسول اللہ ﷺ کا حکم کیا ہے۔ جب وہ فقیہ اسے بتادے گا تو وہ اس کی اتباع کرے گا خواہ فقیہ کا یہ قول صریح نص سے ماخوذ ہو یا اس سے مستنبط ہو یا کسی منصوص پر مقیس ہو۔ یہ تمام صورتیں رسول ﷺ سے روایت کی صورتیں ہیں۔ اگرچہ یہ روایت دلالتاً ہے اور اس صورت کی صحت پر نہ صرف قرناً بعد قرن پوری امت کا اتفاق رہا ہے بلکہ تمام امتیں اپنے شرائع کے بارے میں اس صورت پر متفق ہیں۔“ (۲۳)

حضرت شاہ صاحب ”مجتہد کے لئے تقلید کو حرام قرار دیتے ہیں۔ خواہ وہ ایک مسئلہ میں مجتہد کیوں نہ ہو۔ چنانچہ علامہ ابن حزم کے اس قول کے مطابق کہ تقلید حرام ہے۔ جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابن حزم کی یہ بات:

”انما يتم في من له ضرب من الاجتهاد ولو في مسألة واحدة۔“ (۲۴)

”بے شک وہ شخص جسے خود ایک گونہ اجتہاد حاصل ہو خواہ ایک مسئلہ میں کیوں نہ ہو اس کے لیے تقلید ضروری نہیں۔“

اس قول سے معلوم ہوا کہ مجتہد کے لئے تقلید حرام ہے، یعنی جو شخص تمام مسائل میں مجتہد ہو اس کے لئے تمام مسائل میں اور جو صرف ایک مسئلہ میں مجتہد ہو اس کے لئے ایک مسئلہ میں۔ علماء جنہیں ان علوم کے تمام انواع حاصل نہ ہوں جو اجتہاد کے لئے شرط ہیں ان کے لئے آپ لکھتے ہیں۔

”واذلم يعرف نوهاً من هذه الانواع فسبيله التقليد۔“ (۲۵)

”اگر ان علوم پہنچنا نہ میں سے کسی ایک سے بھی ناواقف ہو تو اس کا راستہ تقلید کرنا ہے۔“
آگے مزید وضاحت فرماتے ہیں:

”ويجب على من لم يجمع هذه الشرائط تقليده فيما يعين له من حوادث“ (۲۶)

”جو شخص ان شرطوں کا جامع نہ ہو اس پر حوادث و واقعات میں تقلید کرنا واجب ہے۔“

گویا ایسے علماء کو جنہیں اجتہاد میں بعض معتبر علوم آتے ہیں، شاہ صاحب اسے حکم کے اعتبار سے عامی کی فہرست میں لے آتے ہیں اور ان کے لئے تقلید کو واجب قرار دیتے ہیں۔
آپ چار قسم کے لوگوں کے لئے تقلید حرام قرار دیتے ہیں۔

۱۔ وہ شخص جسے خود ایک گونہ اجتہاد حاصل ہو۔ خواہ ایک ہی مسئلہ میں ہو۔ (۲۷)

۲۔ وہ شخص جس پر صاف ظاہر ہو گیا ہو کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ حکم دیا اور اس کی ممانعت فرمائی۔ اسے یہ بھی معلوم ہو جائے کہ یہ امر یا نہی منسوخ بھی نہیں۔ بائیں طور کہ وہ مسئلہ میں احادیث مخالف اور موافق کے اقوال کا تتبع کرے اور اسے منسوخ نہ پائے۔ یا یہ دیکھے کہ علوم میں تبخر رکھنے والوں کا جم غفیر اس کو اختیار کرتا ہے اور مخالف کے پاس قیاس اور استنباط جیسے دلائل کے سوا اور کوئی حجت نہیں تو ایسی صورت میں باطنی نفاق اور ظاہری حماقت کے سوا حدیث کی مخالفت کا اور کوئی سبب نہیں ہو سکتا۔ (۲۸)

۳۔ وہ عامی جو ایک معین فقیہ کی تقلید کرتا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اس جیسے شخص سے خطا ممکن نہیں اور اس نے جو کچھ کہا ہے وہ یقیناً صحیح ہے۔ اس نے دل میں ٹھان لیا ہو کہ کسی صورت میں اس کی تقلید نہ چھوڑے گا، اگرچہ اس کے خلاف دلیل کیوں نہ سامنے آجائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص ”اتخذوا حُبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ“ کا مصداق ہے۔ (۲۹)

انہوں نے اپنے علماء اور راہبوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا رب بنا رکھا تھا۔

۴۔ جو شخص ایسی حالت کو جائز نہ سمجھتا ہو کہ مثلاً کوئی حنفی کسی شافعی سے یا کوئی شافعی کسی حنفی سے مسئلہ دریافت کرے یا کوئی حنفی کسی شافعی امام کی تقلید کرے۔ گویا ایسی روش اختیار کرنے والے شخص نے قرون اولیٰ کے اجماع کے خلاف کیا اور تابعین کی مخالفت بھی کی۔ (۳۰)

تقلید میں میانہ روی اختیار کرنے کا حکم

مذہب اربعہ کو اختیار کرنے کی تاکید کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب اس پر زور دیتے ہیں کہ

تقلید میں امتدال رکھنا چاہیے جیسا کہ آپ ”عقد الجید“ میں ارشاد فرماتے ہیں:

وَلَسْمُ نُوْمَنٍ بَغْيِيهِ اِيْمَا كَانْ اَنَّهُ اَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ الْفَقْهَ وَ فَرَضَ عَلَيْنَا طَاعَتَهُ وَ اَنَّهُ مَعْصُوْمٌ
فَاِنْ اَقْتَدَيْنَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ فَذَلِكَ لَعَلَّمْنَا اَنَّهُ عَالِمٌ بِكِتَابِ اللّٰهِ وَ سُنَّةِ رَسُوْلِهِ فَلَا يَحْتَوِ
قَوْلُهُ اَمَّا اِنْ يَكُوْنُ مِنْ صَرِيْحِ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ اَوْ مُسْتَبْطَأٍ مِنْهُمَا بِنَحْوِ مَنْ اَلْمُسْتَبْطَأُ
اَوْ عَرَفَ بِالْقَرَائِنِ اَنْ الْحَكْمَ فِيْ صُوْرَةٍ مَّا مُنَوِّطٌ بَعْدَ كَذَا وَ اَطْمَئِنَّ قَلْبُهُ بِتِلْكَ الْمَعْرُوْفَةِ
فَقِيَاسٌ غَيْرُ الْمَنْصُوْصِ عَلٰى الْمَنْصُوْصِ فَكَانَ يَقُوْلُ ظَنَنْتُ اَنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ
كَلِمًا وَ جَدْتُ هَذَا الْعِلَّةَ فَالْحَكْمُ ثَمَّةَ هَكَذَا وَ الْمَقْيَاسُ مَنْدَرَجٌ فِيْ هَذَا الْعَمُوْمِ فَهَذَا
اَيْضًا مَعْزُوْلًا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَلَكِنْ فِيْ طَرِيْقَةِ ظَنُوْنٍ وَلَوْ لَا ذَالِكَ لَمَّا قُلْدَ مَثُوْمٌ لِمَجْتَهِدٍ
فَاِنْ بَلَّغْنَا حَدِيْثَ مِنَ الرَّسُوْلِ الْمَعْصُوْمِ ﷺ الَّذِى فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْنَا طَاعَتَهُ بِسَنَدٍ
صَالِحٍ يَدُلُّ عَلٰى خِلَافِ مَذْهَبِهِ وَ تَرَكْنَا حَدِيْثَهُ وَ اتَّبَعْنَا ذَالِكَ التَّخْمِيْنِ فَمَنْ اَظْلَمَ مِنَّا
وَ مَا عَذَرْنَا يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ (۳۱)

”ہم کسی فقیہ پر ایمان نہیں لائے کہ اللہ نے فقہ اس پر وحی کی ہے اور پھر ہم پر اس کی اطاعت فرض قرار دی ہے، نہ یہ کہ وہ امام معصوم ہے۔ بس اگر ہم ان میں سے کسی امام کی بھی اقتداء کرتے ہیں تو صرف یہ سمجھ کر کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب اور اس کی سنت کا عالم ہے۔ پس جو بات کہے گا یا تو وہ صریح کتاب و سنت کے مطابق ہوگی یا کسی طرح اس سے مستنبط ہوگی۔ یا اس نے قرآن سے اطمینان قلب کے ساتھ یہ جان لیا ہوگا کہ اس صورت کا حکم اس علت سے وابستہ ہے اور اس بناء پر اس نے غیر منصوص کو منصوص پر قیاس کر لیا ہوگا۔ اس صورت میں گویا وہ امام یہ کہتا ہے کہ میرا گمان یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جہاں کہیں یہ علت پائی جائے وہاں یہ حکم ہوگا جو قیاس کیا گیا ہے وہ اس عموم کے تحت مندرج ہے تو فلہذا یہ صورت بھی رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب ہے۔ اگرچہ اس کی راہ میں بہت سے ظنون ہیں اور اگر یہ بات امام میں نہ ہوتی تو مومن کسی مجتہد کی تقلید نہ کرتا۔ چنانچہ اگر ہمارے پاس اس رسول معصوم ﷺ کی کوئی حدیث، صالح سند کے ساتھ پہنچے جس کی اطاعت اللہ نے ہم پر فرض کی ہے اور وہ حدیث اس کے مذہب کے خلاف ہے۔ پھر بھی ہم اس حدیث کو ترک کر دیں اور اسی تخمین کی پیروی کئے جائیں تو ہم سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا۔ جس روز لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ہم کیا عذر پیش کر سکیں گے۔“

خلاصہ کلام

حضرت شاہ صاحبؒ صرف اس تقلید کے خلاف ہیں جس میں کسی غیر نبی کو واجب
الاطاعت ہونے کا درجہ دے دیا جائے اور اس کے قول کے مقابلہ میں صحیح حدیث کو رد کر دیا
جائے۔ اس قسم کے اعتقاد اور اس قسم کی تقلید کو وہ دین میں تحریف، گمراہی اور حرام قرار دیتے
ہیں۔

”عقد الجید فی احکام الاجتهاد والتقلید“ تنقیدی اور مطالعاتی جائزہ

اجتہاد کی تعریف

اجتہاد کی تعریف کیا ہے؟ اس باب میں ناقدانہ تجزیہ پیش کیا گیا ہے۔

”حقیقة الاجتهاد على ما يفهم من كلام العلماء استفراغ الجهد في ادراك الاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية الراجعة كلياتها الى اربعة اقسام الكتاب،

والسنة والاجماع والقياس“ (۱)

”اجتہاد کی تعریف جو کلام علماء سے سمجھی جاتی ہے یہ ہے کہ شریعت کے احکامات کے بارے میں تفصیلی دلائل اور ان کے کلیات کے مراجع و ماخذ چار چیزیں ہیں، یعنی الکتاب، السنہ، اجماع اور قیاس۔ ان سے استنباط کر کے احکام وضع کرنا۔“

حضرت شاہ صاحبؒ نے اس تعریف پر حسب ذیل تفریحات کی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں:

”ويفهم من هذا انه اعم من ان يكون استفراغاً في ادراك حكم ما سبق التكلم فيه من العلماء السابقين او لا وافقهم، في ذلك او خالف ومن ان يكون ذلك باعانة البعض في التنبيه على صور المسائل والتنبيه على ماخذ الاحكام من الادلة

التفصيلية او بغير اعانة منه الخ“ (۲)

”اجتہاد کے لئے یہ ضروری نہیں کہ صرف کسی ایسے مسئلہ کے ادراک کے لئے کوشش کی جائے جس پر علماء سلف میں سے کسی نے گفتگو نہ کی ہو۔ بلکہ اگر کوئی شخص کسی ایسے حکم کے ادراک میں سعی تمام صرف کرتا ہے جس میں علمائے سلف گفتگو کر چکے ہیں، تو خواہ اس کا ادراک علمائے سلف کے موافق ہو یا مخالف، اجتہاد کہلائے گا۔“

۲۔ اجتہاد کے لئے ضروری نہیں کہ جن مسائل میں کوشش کی جا رہی ہے، ان مسائل کی

صورت اور ان کے تفصیلی دلائل پہلے کسی نے بیان نہ کئے ہوں۔ خود اپنے دماغ سے بغیر کسی اعانت کے دلائل سے ان کا حکم معلوم کیا جائے، بلکہ اس کوشش میں اگر علمائے سلف میں سے کسی کی اعانت حاصل ہو جاتی ہے تب بھی یہ اجتہاد ہی کہلائے گا۔

عقد الجید کے علاوہ یہ بات آپؐ نے مصفیٰ کے مقدمہ میں بھی تحریر فرمائی ہے۔ (۳)

چند غلط فہمیوں کا ازالہ

مجتہد مطلق کے ماسوا کم درجہ کے مجتہد کا وجود ہر زمانہ میں ضروری ہے:

”اگر کوئی شخص ہر حکم کی دلیل جانتا ہے۔ اس دلیل سے اس کا قلب مطمئن ہے۔ اور وہ جو کچھ کہہ رہا ہے، علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہے۔ لیکن اکثر مسائل میں وہ اپنے شیخ کی موافقت کرتا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ ایسا شخص مجتہد نہیں، آپؐ کے نزدیک یہ گمان فاسد ہے۔ اسی طرح پہلے گمان پر اعتماد کرتے ہوئے عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ اس زمانہ میں مجتہد کا وجود نہیں، آپؐ کے نزدیک غلط بنیادوں پر قائم ہے۔“ (۴)

آپؐ کے نزدیک ہر زمانے میں مجتہد مطلق سے کم درجے کے مجتہد کا وجود ضروری ہے۔ آپؐ کی اجتہاد کی یہ تعریف نہ صرف مجتہد مطلق پر صادق آتی ہے بلکہ اس سے کم درجہ کے مجتہد پر بھی صادق آتی ہے، جس کی وجہ سے آپؐ نے اس تعریف کے ساتھ مزید وضاحتیں فرمائی ہیں۔ اجتہاد کی اقسام و تشریح

شاہ صاحبؒ نے اجتہاد کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک اجتہاد مستقل اور دوسرا اجتہاد منتسب۔ انہی دو قسموں کو انہوں نے بعض جگہ اجتہاد مطلق اور مقید کے لفظوں سے بھی تعبیر فرمایا ہے۔ (۵) آپؐ کے نزدیک آئمہ اربعہ مجتہد مطلق یا مجتہد مستقل کے درجہ پر تھے۔ شاہ صاحب کے نزدیک اس اجتہاد مستقل یا مطلق کا انقطاع ہو گیا۔ اب آئندہ جو کوئی بھی مجتہد ہوگا، اسے لامحالہ ان آئمہ اربعہ کے طریقہ سے استدلال کرنا ہوگا۔ اسے ان کے جمع کئے ہوئے سرمایہ احکام و مسائل پر اس طرح اعتماد کرنا ہوگا جیسا کہ متاخرین زمانہ کے بڑے سے بڑے محقق اور مجتہد کو متفقہ میں کے سرمایہ علم پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کا نام اجتہاد مقید یا اجتہاد منتسب ہے۔ یہ اجتہاد کی دوسری قسم ہے۔ یہ اب بھی باقی ہے اور تا قیامت باقی رہے گی۔ اس کا کبھی انقطاع نہیں ہوگا۔ چنانچہ قہیمات الہیہ میں اس کو یوں ارشاد فرماتے ہیں:

”امت راہیچ وقت از عرض مجتہدات بر کتاب و سنت استغنا حاصل نیست۔“ (۶)

”امت کے لئے کبھی وہ وقت نہیں آئے گا کہ کتاب و سنت کی روشنی میں اجتہاد کی ضرورت نہ ہو“ اس بات کی وضاحت میں ”المصنفی فی شرح الموطا“ میں تحریر فرماتے ہیں:

”چونکہ مسائل لا محدود ہیں اور جب تک کہ دنیا قائم ہے یہ مسائل پیدا بھی ہوتے رہیں گے، کتب فقہ میں جو کچھ درج ہے وہ نا کافی ہے۔ اس بناء پر مجتہدین کا ہونا ضروری ہے۔ اجتہاد فرض ہے۔ البتہ چونکہ اب کوئی مجتہد آئمہ اربعہ کی کوشش سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اس بنا پر یہ اجتہاد، اجتہاد مستقل نہیں ہوگا جیسا کہ امام شافعیؒ کا اجتہاد تھا۔“ (۷)

آپؐ نے اگرچہ نام صرف امام شافعیؒ کا لیا ہے لیکن اس سے مراد باقی آئمہ ثلاثہ بھی ہیں۔ اس سے آپؐ کی مراد اساسی اجتہاد ہے جس نے فقہی تحقیق کا بنیادی ضابطہ تشکیل دیا ہو۔ یعنی ایسے اصول و ضوابط بیان کئے ہوں جن کی روشنی میں اصول و کلیات سے جزئیات کا استنباط و استخراج ممکن ہے۔ مثلاً شریعت کے مصادر و ماخذ کا تعین ان کی ترتیب اور ایک دوسرے پر ترجیح کے اصول، ان کی تعریفات و تفصیلات، قرآن مجید اور احادیث و آثار سے استنباط احکام کے طریقے، احادیث و روایات کے رد و قبول کے معیارات وغیرہ ایسے بنیادی اجتہادات ہیں، جن سے ہر فقہی مذہب کا وجود اور ان کا تشخص عبارت ہے۔ یہ اساسی نوعیت کے اجتہادات ہیں۔ ایسا اجتہاد صرف اور صرف آئمہ اربعہ تک محدود ہے۔ آپؐ کے نزدیک ایسے اجتہاد کا انقطاع ہو چکا ہے۔ وہ اجتہاد جن کا تعلق اصولوں کی تشکیل کی بجائے اخذ نتائج یا صرف تعبیر و تشریح اور استنباط و استخراج سے ہے، ذیلی نوعیت کے ہیں۔ آئمہ اربعہ کے اساسی اجتہاد کی پیروی کرتے ہوئے مخصوص احوال زمانہ اور تقاضائے حالات کے تحت اجتہاد تو ہر گز ممنوع نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اسے آئمہ اربعہ سے اختلاف تصور کیا جاسکتا ہے۔ آپؐ کے نزدیک اس اجتہاد کا حکم یہ ہے:

”وهو باق الى ان تاتي اشراط الساعة الكبرى ولا يجوز انقطاعه شرعاً لأنه فرض

كفاية ومتى قصر اهل عصر حتى تركوه اثموا كلهم۔“ (۸)

”یہ فرض کفایہ ہے، ہمیشہ باقی رہے گا۔ کسی زمانے میں بھی اسے ترک نہیں کیا جاسکتا اور اگر اسے ترک کیا گیا تو سب اہل زمانہ گنہگار ہوں گے۔“

چوتھی صدی ہجری کے بعد اجتہاد

اس کو آپؐ نے اجتہاد منتسب کا نام دیا ہے کیونکہ چوتھی صدی ہجری کے بعد جو کوئی شخص بھی اجتہاد کرے گا، اس کا علم ماخذ و مصادر اجتہاد بلا واسطہ نہیں ہوگا بلکہ بالواسطہ ہوگا۔ راویوں کی جرح و تعدیل روایت کے متن کی کمی بیشی اور اس میں ادل بدل کے علم کے لئے وہ مقتدین کی مدد اور ان کی فراہم کردہ معلومات کا محتاج ہوگا۔ آئمہ اربعہ کا اجتہاد بلا واسطہ ہے، کیونکہ انہوں نے تبع تابعین جن میں متعدد حضرات اصحاب مذاہب تھے، ان سے براہ راست استفادہ حاصل کیا تھا۔ راویوں کی جرح و تعدیل اور لغت عربی وغیرہ کی معرفت میں وہ کسی شخص کے واسطے اور مدد کے محتاج نہیں تھے۔ وہ یہ کام خود اور براہ راست کر سکتے تھے۔ اس بنا پر آپؐ فرماتے ہیں کہ اب اجتہاد مطلق نہیں ہو سکتا۔ آپؐ ہر زمانے میں صرف مجتہد منتسب کا وجود فرض کفایہ مانتے ہیں۔ اس کے دو وجوہ بیان فرماتے ہیں۔ ایک تو مسائل کثیر الوقوع اور غیر محصور ہیں۔ ان میں احکام الہی کی معرفت واجب ہے اور جو مدون ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے، وہ ناکافی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس مدون ذخیرہ میں بھی بڑے اختلاف ہیں اور دلائل کی طرف رجوع کئے بغیر انہیں حل نہیں کیا جاسکتا۔ ظاہر ہے کہ نت نئے پیش آمدہ مسائل کا حل دریافت کرنا اور اختلافات کی صورت میں اولہ کی طرف رجوع کر کے ان کو حل کرنا یہ کام مجتہد ہی کر سکتا ہے۔ (۹)

مجتہد کیلئے شرائط

ایک مجتہد کو کن کن علوم و فنون سے آراستہ ہونا چاہیے، ان کے ورع اور تقویٰ کا عالم کیا ہونا چاہیے؟۔ اس سلسلہ میں آپؐ نے جو کچھ لکھا ہے اس کا بیشتر حصہ بغویؒ، نوویؒ، رافعیؒ اور امام غزالیؒ کے حوالہ سے لکھا ہے۔ جن کا خلاصہ یہ ہے:-

مجتہد کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس میں عدالت، ورع اور تقویٰ پایا جائے۔ عربی زبان میں مہارت رکھتا ہو تا کہ قرآن و حدیث کی شرعی نصوص کا صحیح ادراک کر سکے۔ کتاب اللہ کا علم رکھتا ہو۔ سنت رسول کا علم علماء سلف کے اقوال یعنی ان کے اختلافات اور اجماعات کا علم رکھتا ہو۔ علاوہ ازیں ناسخ و منسوخ، مجمل و مفسر خاص و عام، محکم و متشابہ نیز مکروہ، مباح، مستحب اور وجوب سے پوری واقفیت ہو اور سنت نبوی کے بارے میں ان تمام تفصیلات کو جاننے کے علاوہ حدیث کے مختلف اقسام مثلاً صحیح، ضعیف، مسند اور مرسل سے بھی کامل طور پر باخبر ہو۔ سنت رسول اللہ

ﷺ کی معرفت حاصل ہو۔ ان قولی، فعلی اور تقریری احادیث کا علم رکھتا ہو جن میں شریعت کے احکام وارد ہوئے ہیں۔ مجتہد قیاس کے اصول سے پوری طرح آگاہ ہو۔ ان اسباب و علل کا علم ہو جو نصوص شرعیہ کے لئے حکمت اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ قیاس کے تمام قوانین و ضوابط کی معرفت حاصل ہو۔ یہ بھی علم رکھتا ہو کہ کتاب و سنت میں حکم موجود نہ ہونے کی صورت میں سلف صالح کا طریقہ اجتہاد کیا تھا۔ احکام شریعت کے مقاصد اور حکمتوں سے واقف ہو۔

ہر کس و ناکس کا اجتہاد فطرت سے انحراف اور فسادِ ایمان سے خالی نہیں آپؐ نے مجتہد مطلق کے لئے حسب ذیل پانچ چیزوں کا علم ضروری قرار دیا ہے:

۱۔ کتاب: آپؐ کے نزدیک مجتہد مطلق کے لئے قرأت و تفسیر کے اعتبار سے کتاب اللہ کا علم ضروری ہے۔ (۱۰) کتاب اللہ کے صرف اتنے حصہ کا علم ضروری ہے جو احکام سے متعلق ہے۔ (۱۱) قصص و مواعد و اخبار کا علم ضروری نہیں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ پورا قرآن مجید حفظ ہو۔ (۱۲) کتاب اللہ کے خاص و عام، مطلق و مقید، مجمل و بین، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابہ، کراہت و تحریم، اباحت و ندب اور وجوب کا علم بھی ضروری ہے۔ (۱۳)

۲۔ سنت: آپؐ فرماتے ہیں کہ سنت سے متعلق صرف اتنے حصے کا علم ضروری ہے جن کا تعلق احکام سے ہے۔ ان کے علاوہ قصص و مواعد و اخبار کا علم ضروری نہیں۔ (۱۴) یہ بھی ضروری نہیں کہ تمام متفرق احادیث کا تتبع کیا جائے بلکہ اگر کسی کے پاس احادیث احکام کی جامع کوئی صحیح کتاب موجود ہو، مثلاً سنن ترمذی یا نسائی یا مثلاً ابوداؤد تو یہ کتاب کافی ہے۔ (۱۵)

صحیح، ضعیف، متواتر، احاد، مرسل، مسند، معضل اور منقطع احادیث کا علم بھی ضروری ہے۔ خاص و عام، مطلق و مقید، مجمل و بین، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابہ، کراہت و تحریم، اباحت و ندب اور وجوب کا علم ضروری ہے۔ (۱۶)

کتاب کو سنت پر اور سنت کی کتاب پر کس طرح ترتیب ہوتی ہے، تاکہ اگر کوئی حدیث ایسی نظر آئے جو بظاہر کتاب کے مواقف نہ ہو تو اس کا محمل معلوم ہو سکے۔ گویا سنت کے بارے میں مجتہد کے لئے جمہور نے جن چیزوں کا علم ضروری قرار دیا ہے وہی آپؐ کا نقطہ نظر ہے۔

۳۔ اجماع: آپؐ لکھتے ہیں کہ مجتہد مطلق کے لئے شرط ہے کہ اسے مسائل میں سلف کے اقوال کا علم ہو کہ کن امور میں ان کا اجماع ہے کن امور میں اختلاف ہے۔ تاکہ اجماع سے تجاوز کرنے یا جن مسائل میں اختلاف کی دو صورتیں ہوں ان میں تیسرا قول اختیار کرنے کی نوبت

نہ آئے۔ (۱۷)

امام غزالی فرماتے ہیں کہ اجماع و خلاف کے تمام مواقع کا علم ضروری نہیں بلکہ صرف اتنا جان لینا کافی ہے کہ اس کا فتویٰ اجماع کے مخالف نہیں ہے۔ اس کی معرفت دو طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ یا تو یہ دیکھ لے کہ اس کا فتویٰ کس مذہب کے موافق ہے یا یہ یقین کرے کہ یہ مسئلہ اس کے زمانے کی پیداوار ہے اور سابق اہل اجماع کو اس پر غور کرنے کا موقع نہ تھا۔ (۱۸)

اجماع کے سلسلہ میں اتنی بات تو متفق علیہ ہے کہ مجتہد مطلق کے لئے مواقع اجماع کا علم ضروری ہے تاکہ کسی موقع پر اجماع کے خلاف فتویٰ نہ دے دے۔ لیکن امام شافعیؒ نے مواضع خلاف کا علم ضروری قرار دیا ہے۔ (۱۹)

آپؒ نے مجتہد مطلق کے لئے مواقع اجماع کی معرفت کو شرط قرار دینے کی بجائے اقوال سلف اور مواضع اجماع و خلاف کی معرفت کو شرط قرار دیا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ آپؒ نے یہ بات محض امام شافعیؒ کے اتباع میں کہی ہے ورنہ عام طور پر مواضع اجماع کے علم کو تمام علماء مجتہدین کے ہاں شروع ہی سے ضروری قرار دیا جاتا ہے۔

۴۔ قیاس: قیاس کے شرائط اور اس کے احکام نیز مقبول اور مردود قیاس کا علم بھی مجتہد کے لئے ضروری ہے تاکہ مسائل کا صحیح استنباط کیا جاسکے۔ (۲۰)

آپؒ بھی فرماتے ہیں کہ مجتہد مطلق کے لئے قیاس جلی اور خفی کا علم اس طرح ضروری ہے کہ صحیح اور فاسد قیاس میں فرق کر سکے۔ طریق استنباط کا علم بھی اس کے لئے ضروری ہے۔ (۲۱)

۵۔ علم عربیت: علامہ شاطبیؒ لکھتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک شریعت میں مجتہد نہیں ہو سکتا جب تک کلام عرب میں اس طرح مجتہد نہ ہو جائے کہ خطابت عرب کا فہم اس کے لئے بے تکلف وصف بن جائے۔ مزید لکھتے ہوئے فرماتے ہیں۔ جب تک کوئی شخص فہم عربیت اور فہم شریعت میں منتہی نہ ہو اس میں قصور وار ہوگا۔ اور قاصر (قصور وار) کی بات حجت نہیں ہوتی۔ (۲۲)

شاہ صاحبؒ کے نزدیک مجتہد مطلق کے لئے نحو اور لغت وغیرہ کے اعتبار سے علم عربیت ضروری ہے۔ (۲۳) لیکن لغت صرف اتنی جاننا ضروری ہے جو احکام کے سلسلہ میں کتاب و سنت میں استعمال ہوئی ہے۔ معرفت لغت میں اسے اتنی محنت کرنی چاہئے کہ مواقع اور احوال کے اختلاف سے اہل عرب کے کلام کی مراد میں اختلاف اس کی سمجھ میں آجائے۔ جو شخص عربی نہ جانے وہ شارع کی مراد سے واقف نہیں ہو سکتا۔ (۲۴)

مجتہد مطلق کے لئے ان پانچ شرائط کا ذکر کرنے کے بعد آپؐ فرماتے ہیں کہ ان علوم کے بڑے حصے کا جان لینا کافی ہے۔ لیکن اس تجربے کے ساتھ جاننا ضروری نہیں کہ ایک چیز بھی اس سے چھوٹے نہ پائے، البتہ اگر ان میں سے کوئی نوع اسے معلوم نہ ہو تو وہ مجتہد نہیں بن سکتا۔ پھر اس کا کام تقلید کرنا ہے۔ (۲۵)

مندرجہ بالا شرائط سے یہ بات بخوبی سامنے آ جاتی ہے کہ اجتہاد کرنا ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے بلکہ عوام کو اجتہاد کرنے کی دعوت دینا ان کے ایمان و اسلام کو خطرے میں ڈالنے کا سبب بن سکتا ہے۔ جس کے متعلق امام غزالیؒ یوں رقم طراز ہیں:

”ان الاجماع منعقد علی ان العامی مکلف بالاحکام و تکلیفہ طلب رتبۃ الاجتہاد محال لانہ یئودی الی ان ینقطع الحرث والنسل و تتعطل الحرف والصنائع و یودی الی خراب الدنیا لو اشتغل الناس بحملتهم بطلب العلم و ذالک یرد العلماء الی طلب المعایش و یئودی الی اندراس العلم بل الی اهلاك العلماء و خراب العالم۔“ (۲۶)

”مرتبہ اجتہاد حاصل کرنے کا ہر کس و ناکس کو مکلف بنانا ایک طرح سے امر محال ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آخر کار کھیتی باڑی کا سلسلہ منقطع ہو جائے۔ صنعت و حرفت تباہ ہو جائے۔ اور یہ معمورہ عالم (تیار شدہ عالم) کسی خرابہ میں تبدیل ہو جائے۔ چنانچہ اگر تمام کے تمام عام لوگ طلب علم (اجتہاد) ہی میں منہمک ہو جائیں تو ہلاکت کے سوا اور کیا نتیجہ نکلے گا۔“

امور شرعیہ میں تقلید کا ثبوت صحابہؓ کے زمانے سے لے کر آج تک بلا انقطاع جاری و ساری ہے۔ چنانچہ امور شرعیہ میں صحابہؓ کے زمانے سے لے کر آج تک بلا انقطاع، تقلید کا ثبوت یعنی حسن ظن کی بنا پر دوسرے علماء سلف و خلف کی بات کو بلا دلیل مان لینا اور صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنا جاری و ساری ہے۔ صحابہؓ و تابعینؒ کے زمانے سے لے کر آج تک یہ دستور رہا ہے کہ ایک علاقے میں عموماً ایک یا دو عالموں کا انتخاب کر کے ان کے فتاویٰ اور اقوال پر عمل کیا گیا۔ انہیں گویا بطور سند تسلیم کیا گیا۔ جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہؒ اس کو ”الانصاف اور ححنہ اللہ البالغہ“ میں یوں ارشاد فرماتے ہیں:

”فعد ذالک صار لکل عالم من علماء التابعین مذہب علی حیالہ و انتصب فی کل بلد امام مثل سعید بن المسیب و سالم بن عبد اللہ بن عمر فی المدینہ و بعدہما

الزهری والقاضی یحییٰ بن سعید وربیعۃ بن عبدالرحمان فیہا و عطاء بن ابی رباح
بمکۃ و ابراہیم النخعی، والشعبی بالكوفة والحسن البصری بالبصرة وطائوس بن
کیسان باليمن و مکحول بالشام فاضماء اللہ اکبدا الیٰ علوہم۔۔ الخ۔“ (۲۷)

”انہیں حالات میں علماء تابعین میں سے ہر ایک عالم کا ایک الگ مسلک اپنے انداز کا بن گیا اور
ہر شہر کا اپنا ایک امام بن گیا۔ مثلاً سعید بن مسیب اور سالم بن عبداللہ بن عمر مدینے میں۔ جن کے
بعد زہری اور قاضی یحییٰ بن سعید اور ربیعہ بن عبدالرحمن بھی امامت کے منصب پر فائز
ہو گئے۔ مکہ میں عطاء بن ابی رباح، کوفہ میں ابراہیم نخعی اور شعبی، بصرے میں حسن بصری، یمن
میں طاؤس بن کیسان اور شام میں مکحول امامت کے منصب پر فائز رہ کر تشنگان علم دین کی سیرابی
کا سامان فراہم کرتے رہے۔“

پھر کچھ زمانے کے بعد بہت سے معلوم و معروف مصالح اور تقاضوں کی بناء پر آئمہ اربعہ کی
تقلید میں انحصار ضروری قرار دینے میں حکمائے امت کو امت کی خیر نظر آئی۔ جس کی افادیت اور
ضروری ہونے کو شاہ ولی اللہؒ ”حجتہ اللہ البالغہ“ میں یوں ارشاد فرماتے ہیں:

”ومما یناسب هذا المقام التنبيه على مسائل ضلت فی بوادیهما الافہام وزلت
الاقدام وطغت الاقلام منها۔ ان هذه المذاهب الاربعة المدونة المحررة قد
اجتمعت الامة او من یعتقد به منها على جواز تقلیدها الیٰ یومنا هذا، وفي ذلك من
المصالح ما لا یخفی لا سیمافی هذه الايام التي قصرت فیہا الهمم جدا، واشربت
النفوس الهوى واعجب کل ذی رأى برأیه۔“ (۲۸)

”کچھ ایسی باتوں کی طرف توجہ دلانا مناسب معلوم ہوتا ہے جن کا تعلق ان مسائل سے ہے جن
میں غور و فکر کی بے راہ روی، پائے ثبات کی لغزش اور قلم کی جسارت کی روایات وابستہ رہی ہیں۔
ایک مسئلہ منجملہ ان مسائل کے یہ ہے کہ یہ چاروں مسالک جو باقاعدہ طور پر مدون اور موجود
ہیں، ان کی تقلید جائز ہے۔ اس بات پر پوری امت یا امت کا بڑا طبقہ آج بھی متفق ہے۔ اسی
میں عافیت اور ظاہر و باہر سلامتی ہے۔ خصوصاً اس زمانے میں جب کہ ہمتیں نہایت ہی در ماندہ
ہو چکی ہیں اور نفوس کے اندر ہوا و ہوس جاگزیں ہو گیا ہے اور ہر شخص جس میں ذرا بھی شد بدھ
ہے من مانی کرنا ہی پسند کر رہا ہے۔“

اس کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے ”عقد الجید“ میں ارشاد فرماتے ہیں:

”اعلم ان فى الاخذ بهذه المذاهب الاربعة مصلحة عظيمة وفى الاعراض عنها كلها مفسدة كبيرة۔“ (۲۹)

”جان لینا چاہیے کہ ان مذاہب کے اختیار میں ایک عظیم الشان مصلحت اور ان کے چھوڑنے میں ایک بڑا فساد ہے۔“

حضرت شاہ صاحبؒ کے نزدیک مذاہب اربعہ کو اختیار کرنے میں ایک عظیم مصلحت ہے۔ اس لئے اس کے چھوڑنے کی شدت سے مخالفت کی ہے۔ ان کے خیال میں مذاہب اربعہ سے نکلنے میں ایک بڑا مفسدہ ہے۔ مذاہب اربعہ کی تقلید کو شاہ صاحبؒ نے اتنی اہمیت دی ہے کہ اس کے لئے انہوں نے عقد الجید میں ایک مستقل باب باندھا ہے۔

تقلید واجب اور حرام کی دو صورتوں کی تفصیل نیز فقیہ کا استنباط روایت حدیث کا حصہ ہے: تقلید کے وجوب پر دلائل دیتے ہوئے عقد الجید میں ارشاد فرماتے ہیں:

”اعلم ان تقليد المجتهد على وجهين واجب وحرام“

اس کے بعد انہوں نے تقلید واجب اور حرام کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ جو شخص کتاب و سنت سے ناواقف ہے اس کے لئے یہ تو ممکن نہیں کہ بذات خود تتبع اور استنباط کر سکے۔ لازماً وہ کسی فقیہ سے دریافت کرے گا کہ فلاں مسئلہ میں رسول کریم ﷺ کا حکم کیا ہے۔ جب وہ فقیہ اسے بتادے گا تو وہ اس کی اتباع کرے گا، خواہ فقیہ کا یہ قول صریح نص سے ماخوذ ہو یا اس سے مستنبط ہو یا کسی منصوص پر مقیس ہو۔ یہ تمام صورتیں رسول اللہ ﷺ سے روایت کی صورتیں ہیں۔ اس صورت پر تمام امت کا اتفاق ہے بلکہ تمام امتیں اپنے شرائع کے بارے میں اس صورت پر متفق ہیں۔ (۳۰)

مزید تفصیل فرماتے ہوئے ”حجة الله البالغة“ میں یوں ارشاد فرماتے ہیں:

”لا يدين الا بقول النبي ﷺ ولا يعتقد حلالاً الا ما احله الله ورسوله ولا حراماً الا ما حرمه الله ورسوله لكن لما لم يكن له علم بما قاله النبي ﷺ ولا بطريق الجمع بين المختلفات من كلامه ولا بطريق الاستنباط من كلامه اتبع عالماً راشداً على انه مصيب في ما يقول ويفتى ظاهراً متبع سنته رسول الله ﷺ فان خالف ما يظنه،

اقلع من ساعته من غير جدال ولا اصرار“ (۳۱)

”وہ مقلد صرف رسول اللہ ﷺ کے قول کا پابند ہے، حلال اس کو سمجھتا ہے جس کو اللہ اور

رسول ﷺ حلال کہیں اور حرام اس کا مانتا ہے جس کو اللہ و رسول حرام فرمائیں۔ چونکہ آنحضرت ﷺ کے قول کا اس کو براہ راست علم نہیں اور آپ سے جو مختلف حدیثیں روایت کی جاتی ہیں، ان میں تطبیق کی اس کو لیاقت نہیں اور نہ آپ کے کلام سے مسئلہ ثابت کرنے کا اس کو ملکہ ہے اس لئے اس نے ایک صاحب رشد عالم کی اس بناء پر پیروی کی ہے کہ وہ ظاہری طور پر صحیح فتویٰ دے رہا ہے اور رسول اللہ ﷺ کی سنت کا پیرو ہے۔ اگر اس کے اس گمان کے خلاف نکلے گا تو وہ اسی وقت بغیر کسی بحث و اصرار کے اس فتویٰ اور مذہب کی پیروی سے ہٹ جائے گا اور حدیث پر عمل کرے گا۔“

استفتاء اور افتاء کا دستور مسلمانوں میں آنحضرت ﷺ کے زمانہ ہی سے رائج تھا۔

اس طرح کی تقلید یا کسی غیر معین یا معین فقیہ یا مجتہد کی طرف رجوع کا دستور ہر زمانہ میں رہا ہے۔ جس کے متعلق حضرت شاہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں:

”استفتاء اور افتاء کا دستور مسلمانوں میں آنحضرت ﷺ کے زمانہ ہی سے چلا آ رہا ہے۔

اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا کہ کوئی شخص کسی معین شخص سے ہمیشہ استفتاء کرے یا کبھی ایک سے کرے اور کبھی دوسرے سے کرے۔ ایسی حالت میں کہ اس کے خیال میں وہی بات ہے جو ہم نے اوپر ذکر کی ہے کہ اصل پیروی جناب پیغمبر خدا ﷺ کی ہے، اور اس میں کیا اشکال کی بات ہے جب کہ ہم کسی بھی فقیہ پر اس طرح کا ایمان نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف علم فقہ کی وحی کی ہے۔ ہم پر اس کی اطاعت فرض ہے۔ وہ معصوم ہے۔ ہم اگر ان فقہاء یا ان آئمہ مجتہدین میں سے کسی ایک کی افتاء کرتے ہیں، تو یہ سمجھ کر کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کا عالم ہے اور اس کا قول یا تو کتاب و سنت کے کسی صریح کلام پر مبنی ہوگا یا ان دونوں میں سے کسی ایک سے مستنبط ہوگا یا اس نے قرآن سے یہ سمجھا ہوگا کہ فلاں صورت میں جو حکم شرعی ہے وہ فلاں علت کے ساتھ متعلق ہے اور اس کا قلب اس پر مطمئن ہو گیا ہے۔ اس نے غیر منصوص کو منصوص پر قیاس کیا ہے تو گویا وہ کہتا ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جہاں کہیں یہ علت پائی جائے وہاں یہ حکم ہوگا۔ یہ مسئلہ جن کو مجتہد نے قیاس کیا ہے وہ اسی عموم کے تحت میں آتا ہے تو درحقیقت اس سب کی نسبت نبی کریم ﷺ کی طرف ہوئی لیکن بہر حال اس کے طریق میں کچھ ظنی چیزیں ہیں اور اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی صاحب ایمان کبھی کسی مجتہد کی تقلید نہ کرتا۔ اب اگر ہم کو رسول معصوم ﷺ کی، جن کی اطاعت ہم پر اللہ نے فرض کی ہے

کوئی حدیث صحیح سند سے ایسی پہنچ جائے جو اس کے مذہب کے خلاف دلالت کرتی ہے اور ہم اس حدیث کو چھوڑ دیں اور اس (فقہ کے قیاس) کی پیروی کریں جو ظنی ہے اور ایک اندازہ پر مبنی ہے تو ہم سے زیادہ ظالم کون ہوگا اور روز قیامت ہم خدا کو کیا جواب دیں گے۔“ (۳۲)

حرام تقلید نیز تقلید میں افراط و تفریط کی مذمت:

حضرت شاہ صاحبؒ ایسی تقلید کو بالکل ناپسند فرماتے تھے جس میں افراط و تفریط ہو۔ جس میں عوام اپنے امام کو معصوم عن الخطاء سمجھتی ہو۔ جن کے دل میں یہ بات راسخ ہو چکی ہو کہ اس کو امام کی تقلید کسی حال میں نہیں چھوڑنا ہے تو حضرت شاہ صاحبؒ اس طرح کی عوام کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”وفی من یکون عامیاً ویقلد رجلاً من الفقهاء بعینہ یری انہ یمتنع من مثله الخطاء و ان مقالہ هو الصواب البتہ و اضمرفی قلبہ ان لا یتروک تقلیدہ و ان ظہر الدلیل علی خلافہ و ذالک مارواه الترمذی عن عدی بن حاتمؒ انہ قال سمعته یعنی رسول اللہ ﷺ یقرأ ”اتَّخِذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ“ قال انہم لم یكونوا یعبدونہم ولکنہم کانوا اذا حلوا لہم شیعاً استحلوه واذ حرموا علیہم شیعاً حرموہ۔“ (۳۳)

ابن حزم کا یہ کہنا کہ تقلید حرام ہے اس عامی کی تقلید کے بارے میں صحیح ہے جو کسی ایک معین فقیہ کی تقلید کرتا ہے اور اس کا اعتقاد ہے کہ خطاء اس سے ناممکن ہے اور جو کچھ اس نے کہہ دیا وہ مطلقاً و یقیناً صحیح ہے۔ جس نے اس میں یہ عزم اور فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ اپنے امام یا عالم کی تقلید نہیں چھوڑے گا، اگرچہ دلیل اس کے خلاف ثابت ہو جائے۔ اس طرح کی تقلید کے متعلق وہ حدیث وارد ہوئی ہے جو حضرت عدی بن حاتمؒ نے روایت کی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے سورۃ توبہ کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ”اتَّخِذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ“ آپ نے فرمایا کہ وہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ ان کا معاملہ صرف یہ تھا کہ جس چیز کو یہ علماء و مشائخ حلال کر دیں اس کو حلال سمجھ لیتے تھے اور جس کو وہ حرام کر دیں اس کو حرام بنا لیتے تھے۔

خلاصہ کلام

حضرت شاہ صاحبؒ کے نزدیک کسی امام کی تقلید اس وقت تک کرنی چاہیے جب تک اس مسئلہ میں کوئی صحیح حدیث یا کوئی قوی دلیل اس کے مذہب کے خلاف نہ ملے۔ یعنی شریعت نے

بیک وقت اجتہاد و تقلید دونوں کی ضرورت محسوس کی۔ جس سے واضح ہے کہ شریعت نہ تو اجتہاد بلا تقلید چاہتی ہے اور نہ تقلید بلا اجتہاد اور یہی اس کی جامعیت ہے۔ ورنہ اجتہاد بلا تقلید افراط ہے اور تقلید بلا اجتہاد تفریط ہے۔ اس طرح اجتہاد و تقلید کے مضر پہلوؤں سے بچا کر امت کو درمیان کے معتدل نقطہ پر قائم فرما دیا اور یہی حضرت شاہ صاحبؒ کا تجدیدی کارنامہ ہے۔ کہ انہوں نے کتاب و سنت کو فقیہات و احکام کا ماخذ بنانے اور ان کو حق کا معیار قرار دینے کی طاقتور دعوت دی۔ اور ”فان تناز عتم فی شئی فردوہ الی اللہ و الرسول“ (۳۴) پر عمل کا نمونہ پیش کیا۔ اور امت کے علمی حلقوں میں جن میں ایک عرصہ سے اجتہاد و استنباط کا سلسلہ بند ہو چکا تھا۔ نئی علمی و فکری دعوت دے کر براہ راست کتاب و سنت کی طرف رجوع کی تحریک پیدا کی، اور صحیح اسلامی فکر کا احیاء کیا جو قرون اولیٰ میں پائی جاتی تھی۔

اجتہاد قرآن و سنت کی روشنی میں

اسلام میں حاکمیت مطلقہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے۔ ”إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ۔“ (۱) ”حکم صرف اللہ ہی کے لئے ہے“ وہ صرف مذہبی معنوں میں معبود نہیں بلکہ وہ حاکم مطلق، قانون بنانے والا اور دینے والا ہے۔ امر و نہی کا اصل سرچشمہ بھی وہی ہے۔ اس شرعی قانون کو ماننے اور اس کے مقابلے میں اپنے اختیارات سے دست بردار ہو جانے کا نام اسلام ہے۔ خالق و مالک ہونے کی حیثیت کی بناء پر قانون اور حکم بھی اسی کا ہوگا۔ ”أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ۔“ (۲) کے تحت جن معاملات میں اللہ اور رسولؐ نے جب کوئی فیصلہ کر دیا ہو تو اس میں کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے اور مصلحت کے پیش نظر کوئی فیصلہ کرے۔ ارشاد ہے:

”وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ

أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا“ (۳)

”اور کسی مومن اور مومنہ کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ جن معاملات میں اللہ اور اس کا رسول ﷺ کوئی فیصلہ کر دیں تو اس میں انہیں اختیار ہو اور جو شخص اللہ اور اس کے رسولؐ کی نافرمانی کرے گا، تو وہ کھلی کھلی گمراہی میں جا پڑے گا۔“

ان آیات کریمہ میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ کسی شخص کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ جن معاملات میں اللہ اور اس کا رسولؐ واضح احکام دے چکے ہوں، ان میں اپنی عقل و رائے سے کسی قسم کا تغیر و تبدل کر سکے بلکہ خدا اور اس کے رسول ﷺ کی طرف سے اس کے احکامات کو دل و جان قبول کرے اور ان میں کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کرے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ

خَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا“ (۴)

”پس اے نبی! آپ کے پروردگار کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے باہمی نزاعات میں فیصلہ نہ بنائیں۔ پھر جو کچھ آپ فیصلہ کریں اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ اور اسے پوری طرح تسلیم کریں۔“

اللہ نے جو احکام اپنی کتاب اور اپنے نبی کریم ﷺ کے ذریعے عطا فرمائے ہیں ان میں کسی کو یہ اختیار نہیں کہ ان واضح احکامات کو محض اپنی عقل اور اجتہاد کے ذریعے بدل سکے۔ اگر ان کو وحی الہی کے بغیر صرف عقل خالص کے حوالہ کیا جائے تو انسان گمراہی اور ضلالت میں پھنس جائے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

”يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔“ (۵)

”اللہ تمہارے لئے کھول کھول کر یہ باتیں اس لئے بیان کرتا ہے کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔“

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَاثِتٍ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ

مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ“ (۶)

”جو لوگ ہم سے ملاقات یعنی آخرت کا یقین نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس کو کچھ بدل دو۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں کہ میں اس کو بدل دوں میں تو صرف اس وحی کا اتباع کرتا ہوں، جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔“

قرآنی احکامات میں تغیر و تبدل کا اختیار نبی ﷺ کو نہیں دیا گیا، اس لئے حضور اکرم ﷺ نے واضح طور پر یہ اعلان فرمایا ہے کہ مجھے یہ اختیار نہیں کہ میں اس کو بدل سکوں۔ جیسا کہ آپ کا ارشاد مبارک ہے۔ الحدیث، ”مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔“ (۷) ”جس شخص نے اپنی رائے سے قرآن میں کلام کیا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنائے۔“

دوسری روایت میں ہے:

”مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔“ (۸)

”یعنی جس نے بغیر علم کے قرآن میں کلام کیا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنائے۔“

ان آیات و احادیث میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ جن معاملات میں اللہ اور رسول نے

جب کوئی فیصلہ کر دیا ہو تو اس میں کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے اور مصلحت کے پیش نظر کوئی فیصلہ کرے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو یہ ترمیم و تغیر ہوگا جس کا کسی انسان کو اختیار نہیں دیا گیا۔

قیاس بمقابلہ نص

مجتہد کا یہ کام نہیں کہ بمقابلہ نص یا احادیث کے قیاس کرے۔ تمام علماء خاص و عام کا اس پر اتفاق ہے۔ بمقابلہ نص یا حدیث کے قیاس ہو ہی نہیں سکتا۔ نہ کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ مؤمن بھی اس کو جائز قرار دیتا ہے۔ چہ جائیکہ کوئی عالم یا مجتہد اس کو جائز قرار دے اور باوجود نص کے اپنی رائے یا قیاس سے حکم مخالف نص کے دے اور قیاس فاسد کر کے سب نصوص کو رد کرے۔ یہ امر باطل و حرام ہے۔

قیاس بمقابلہ نص کے وہی ہوگا جو کسی نص کے موافق نہ ہو۔ اگر کسی حدیث میں حکم کی حاجت ہوتی ہے اور وہاں کوئی نص، آیت یا صریح حدیث موجود ہے جو دوسرے معنی کی متحمل نہیں اور غیر منسوخ اور غیر معارض ہے تو وہاں کوئی قیاس نہیں کر سکتا۔ نہ وہاں قیاس کی حاجت ہے کیونکہ خود شارع کا حکم موجود ہے، وہاں قیاس ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں اگر کوئی مجتہد ایک نص میں دو احتمال پاتا ہے، حقیقی اور مجازی معنی کے اعتبار سے یا اشتراک معنی کے سبب سے یا ظاہر الفاظ یا علت نص کسی وجہ سے تو وہاں اگر مجتہد غور و تدبر علمی سے کسی جانب کو ترجیح دے کر مقرر کرتا ہے اور دوسری جہت کو متروک العمل یا ترک نص کا دوسری نصوص کلیہ کے حکم سے کرتا ہے تو یہ ترجیح قیاس بمقابلہ نص نہیں ہوگی، بلکہ عین عمل بالنص ہوگا۔

نص سے مزید استنباط کرنے کی صورت میں مجتہد کا باذوق اور مسائل شرعیہ و نصوص کے مخفی اور باطنی علم سے خوب واقف ہونا ضروری ہے

مجتہد کا کام مسائل شرعیہ اور نصوص کے مخفی اور باطنی خاصیتوں کا پتہ چلانا ہے۔ کلیات سے نئے نئے جزئیات اور حکمتوں اور مصلحتوں کا نکالنا ہے۔ مثلاً شراب نوشی کے متعلق حکم نص سے ثابت ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ حرام ہے۔ اس کی حرمت کی علت اور وجہ نشہ ہے تو گویا جو بھی ایسی چیز ہو جس میں یہ علت پائی جائے تو اس کا بھی حکم ہوگا اور اس کا پینا حرام ہوگا۔ اسی طرح زنا کے متعلق حکم دیا گیا ہے۔ القرآن: ”وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنٰی“ (۹) یعنی زنا کے قریب مت جاؤ اور ساتھ ہی اس کی علت اور وجہ بھی بیان کر دی گئی ہے۔ ”اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً“ کیونکہ زنا فحش ہے۔ بظاہر ”وَلَا تَقْرُبُوا“ کا حکم زنا پر لگ رہا ہے مگر حقیقتاً فحش پر لگا ہوا ہے۔ کیونکہ فحش کی وجہ سے زنا

حرام ہوا ہے۔ اگر اس میں فحش نہ ہوتا تو یہ ہرگز حرام نہ ہوتا۔ اب جن چیزوں میں فحش کی علت پائی جائے گی وہ حرام ہوتے جائیں گے۔ اب اس بات کو ثابت کر کے اس پر فحش کا حکم لگانا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ یہ کام صرف وہی آدمی کر سکتا ہے جو ذوق اجتہاد رکھتا ہو، قرآن و حدیث پر عبور رکھتا ہو، ذہین و فہیم ہو جو ان تمام باتوں کو غور و فکر اور تدبر کے بعد ان میں اجتہاد کر سکے۔

بعض اوقات نص میں حکم کے سوا نہ علت پوشیدہ ہوتی ہے اور نہ اس میں کوئی وصف ہی ایسا پایا جاتا ہے جس سے علت کا حکم استنباط کیا جاسکے، ایسی صورت میں مجتہد قواعد شرعیہ کی مدد سے اور اپنی اجتہادی قوت سے علت کا استخراج کرتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ارشاد مبارک ہے:

”وَأَتُوا النُّبُوتَ مِنْ آبَائِهِمَا“ (۱۰)

”گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو۔“

اب اس کی علت کو معلوم کرنے کے لئے مجتہد نے اپنے اجتہادی ذوق سے اس حکم کو لیا۔ ”افعلو الامور علی منوالہا“ ”کاموں کو ڈھنگ سے کرو۔“ یعنی کام کو بے ڈھنگے طریقہ سے نہ کرو۔ اب اس کلیہ کے انکشاف کے بعد ہر اس فعل کو ممنوع قرار دیا جائے گا۔ جس میں بے ڈھنگے پن کی علت پائی جائے۔ لہذا پہلے حکم کی علت یہ ہوئی کہ دروازہ کے ہوتے ہوئے گھروں میں دیواریں پھلانگ کر گھسنا بے ڈھنگا پن ہے جو تہذیب و اخلاق کے خلاف ہے۔ لہذا یہ فعل ممنوع ہوا۔ اب اس کلیہ کے انکشاف کے بعد ہر اس فعل کو ممنوع قرار دیا جائے گا جس میں ناموزونیت پائی جائے گی۔ اسی طرح ایک مجتہد ایک نص میں دو احتمال پاتا ہے۔ ظاہر اور حقیقی معنی کے اعتبار سے یا اشتراک معنی کے سبب سے یا ظاہر الفاظ یا علت نص کی وجہ سے تو وہاں مجتہد کا کام غور و فکر اور تدبر علمی سے کسی جانب کو ترجیح دے کر ایک حکم مقرر کرنا ہے اور دوسری جہت کو متروک العمل۔ تو یہ ترک نص نہیں بلکہ عین عمل بالنص ہوگا۔ جس کی وضاحت بخاری شریف کی اس حدیث سے بخوبی سمجھ میں آسکتی ہے۔ جبکہ آپ ﷺ نے جنگ خندق کے بعد صحابہؓ سے فرمایا کہ:

”لَا يُصَلِّينَ أَحَدُ الْعَصْرِ الْاَفْرِى بَنِي قَرِيظَہ۔“ (۱۱)

ترجمہ: ”ہرگز کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں۔“

جب لشکر بنی قریظہ کو روانہ ہوا اور سورج غروب ہونے کا وقت قریب آیا تو بعض صحابہؓ نے کہا کہ ہم کو حضور اکرم ﷺ نے بنو قریظہ میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اگرچہ نماز قضاء ہو جائے ہم راستے میں نماز نہ پڑھیں گے۔ لیکن بعض صحابہؓ نے کہا کہ آپ ﷺ کے اس حکم سے مراد جلد بنو قریظہ

پہنچنے کی ہے اس لئے نماز قضاء نہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے راستے میں نماز ادا کر لی۔ جب آپ ﷺ کو خبر ملی تو دونوں جماعتوں کو کچھ نہ فرمایا۔ اب اس حکم میں واضح نص ہے اور ظاہر معنی ہیں۔ بنو قریظہ پہنچے اور راستہ میں نماز نہ پڑھنے کے، ایک جماعت نے اس پر عمل کیا انہوں نے ظاہر اور حقیقی معنی لئے۔ اگرچہ پہلے سے آپ ﷺ نے تاخیر صلوٰۃ اور قضاء الصلوٰۃ کرنے سے منع فرمایا تھا۔

دوسری جماعت نے جو مجازی معنی مراد لئے ہیں کہ نماز کا راہ میں نہ پڑھنے سے مراد جلد پہنچنا ہے تو انہوں نے نص کے مجازی معنی سبب کلیہ شرع کے لئے۔ قرآن میں صلوٰۃ کو ”کتاباً موقوتاً“ فرمایا ہے۔ اس کلیہ شرع کو اصل قرار دے کر اسی نص کو اس کے تابع کیا اور معنی مجازی لے کر راہ میں نماز پڑھی اور علت نص پر عمل کیا۔ اب یہ قیاس بمقابلہ نص نہیں بلکہ اجتہاد فی مراد النص ہے اور یہ جائز ہے اور سنت سے ثابت ہے۔ اسی طرح حضور اکرم ﷺ نے حضرت علیؓ کو حکم دیا، کہ فلاں کو قتل کر دو کہ اس پر تہمت زنا تھی۔ آپ اس کی تلاش میں نکلے تو وہ کنویں میں نہاتا تھا۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نکالا تو وہ مقطوع الذکر تھا۔ آپ نے اسے قتل نہ کیا اور نبی کریم ﷺ سے اس کا ذکر فرمایا تو آپ نے تصویب فرمائی۔ (۱۲)

اب اس میں قتل کا حکم تھا۔ نص صریح ظاہر تھی۔ لیکن وجہ قتل اس شخص میں جس پر قتل کا حکم ہوا نہ پائی تو اس پر عمل نہ کیا۔ اور مصیب ہوئے۔ مجتہدین نے اس سے یہ قاعدہ کلیہ اخذ کر لیا کہ اگر نص کی علت مرتفع ہو جائے تو اس پر عمل نہ کرنا چاہیے تو یہ قیاس بمقابلہ نص نہیں بلکہ عمل بحکم نص ہے کہ اس پر عمل واجب جب تک تھا کہ علت موجود تھی۔ اگر علت رفع ہو جائے تو پھر ظاہر الفاظ پر عمل نہ ہوگا۔ یہ عمل بالنص حکم شارع ہے یہ عمل بالنص ہے نہ عمل بالرائے۔ بعض اوقات دو نص متعارض جمع ہو جائیں تو وہاں مجتہد دونوں نصوص کو جمع کرتے ہیں۔ یا اگر ناخ و منسوخ ہونا بقرائن معلوم ہو جائے تو ناخ پر عمل کرتے ہیں۔ یا قوی یا ضعیف کا ثبوت ملنے پر قوی پر عمل کرتے ہیں۔ یا روایت کے فقہیہ یا غیر فقہیہ ہونے کے سبب فقہیہ کی روایت پر عمل کرتے ہیں۔ دو نص متعارض جمع کی صورت یہ ہے جیسا حدیث عصر کی نماز میں فوات کی ممانعت کی اور عصر کی نماز قریظہ سے پہلے نہ پڑھنے کو مجاز پر عمل کر کے جمع کر دیا۔ یا دو نص متعارض کو جمع کرنے کی ایک صورت یہ بھی صحابہؓ میں معمول ہے۔ مثلاً کسی نے حضرت عباسؓ سے پوچھا کہ قرآن میں دو آیت متعارض ”وَأَقْبَلِ لِنَفْسِهِمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَلُونَ۔“ اور دوسری میں ”فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔“

پہلی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے سوال کرے گا اور دوسری آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ”ہرگز سوال نہ ہوگا۔“ آپ نے جواب دیا عدم سوال نفخ اولیٰ میں ہوگا اور سوال باہم بعد نفخ ثانیہ کے ہوگا۔ پس دونوں آیات کو جمع کر دیا اور فقیہہ کے قول و روایت کا معتبر ہونا اس سے ثابت ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ ”الوضوء ممامست النار“ یعنی جو آگ سے طعام پختہ ہوا اس کے کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وضو دوبارہ کرنا چاہیے۔ تو ابن عباسؓ نے جواب دیا۔ اگر مس النار موجب نقص وضو کا ہے تو گرم پانی سے وضو درست نہ ہوگا وہ بھی آگ کا گرم کیا ہوا ہے۔ (۱۳)

یعنی اگر گرم پانی کا استعمال متوضی کر سکتا ہے۔ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا تو آگ سے طعام پختہ کی وجہ سے وضو کیوں ٹوٹے گا۔ اس حدیث میں حضرت ابن عباسؓ نے ابو ہریرہؓ کی روایت کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ تم نے معنی حقیقی ظاہر سے خود مطلب لیا۔ رسول کریمؐ کی اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں۔ کیونکہ تم کو تفقہ دین کا حاصل نہیں یہاں وضو سے نظافت کے لغوی معنی مراد ہیں، نہ کہ وضو اصلاحی شرعی۔ اب یہاں روایت غیر فقیہہ کی ترک کر دی گئی اور حضرت ابن عباسؓ کی روایت جو کہ فقیہہ تھے معمول ہوئی۔ اسی کو تفقہ فی الدین کہا گیا ہے۔ اور اس کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہے:

”فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ

هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ۔“ (۱۴)

”یعنی وہ لوگ بشارت کے مستحق ہیں جو گفتگو سن کر اس کے حسن و فتح میں تمیز کرتے ہیں یہی لوگ اللہ سے ہدایت کے مستحق ہیں اور یہی عقلمند کہلانے کے حقدار ہیں۔“ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے:

”اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ۔“ (۱۵)

”اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ اتارا اور اس کے ساتھ میزان کو بھی اتارا۔“ یہاں میزان سے مراد وہ میزان ہے جو کتاب اللہ کے فہم اور ادلہ شرعیہ میں جس سے بصیرت ہوتی ہے جس سے مختلف نظائر کے حکم میں توازن ہوتا ہے۔ یعنی تفقہ فی دین مراد لیا گیا ہے اور اس سے علماء میں فضیلت کے مراتب قائم ہوتے ہیں۔ اس مرتبہ کو قرآن حکیم نے لفظ حکمت سے تعبیر فرمایا ہے۔ جسے قرآن مجید میں خیر کثیر سے یاد کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

”وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا“ (۱۶)

”اور جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دے دی گئی۔“

پھر حدیث نبوی ﷺ میں اس خیر کثیر کو یوں بیان کیا گیا ہے:

”مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ“ (۱۷)

”جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔“

ضرورت و اہمیت اجتہاد:

یعنی عملی زندگی میں آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کے لئے اس کے سوا چارہ کار ہی نہیں کہ عقل و بصیرت سے کام لے کر شارع حکیم کے وجوہ اور اسباب پر غور کیا جائے اور ان مصالح کا بغور مطالعہ کیا جائے جن کی بناء پر شارع حکیم نے یہ احکامات نافذ فرمائے ہیں۔ اسی کو اجتہاد اور اسی کو تفقہ فی الدین کہتے ہیں۔ اس لئے اجتہاد کی ضرورت سے انکار کسی صورت ممکن نہیں۔ درحقیقت اجتہاد شریعت اسلامیہ کے لئے روح کی مانند ہے اور اس کی فقہ کے لئے سرچشمہ حیات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اجتہاد اسی دن وجود میں آگیا تھا جس دن شریعت اسلامیہ وجود میں آئی۔ کیونکہ خود رسول کریم ﷺ نے متعدد واقعات میں اجتہاد سے کام لیا اور آپ کے صحابہ کرام نے آپ کی زندگی ہی میں آپ کی رہنمائی میں اجتہاد کیا۔

اجتہاد کی ضرورت کا اندازہ اس بات سے بھی بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ نصوص کا ذخیرہ محدود ہے۔ قرآن مجید کی ۱۱۴ سورتیں ہیں، یعنی احکام کی تعداد محدود ہے لیکن حوادث کا سلسلہ غیر محدود ہے۔ جب تک دنیا چلتی رہے گی واقعات و حوادث ہوتے رہیں گے۔ ان غیر محدود واقعات کے متعلق ان محدود نصوص میں صریح احکام کیسے مل سکتے ہیں۔

حضرت معاذ بن جبلؓ کی حدیث سے قیاس کا ثبوت:

اس سلسلے میں معاذ بن جبلؓ کی حدیث واضح دلیل ہے جس میں حضور ﷺ نے معاذ بن جبلؓ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو ان سے سوال فرمایا ”کیف تقضی یا معاذ اذا عرض لك قضاء“ اے معاذ تم کیسے فیصلہ کرو گے جب تم پر فیصلہ پیش کیا جائے؟۔ انہوں نے جواب دیا ”اقضی بكتاب الله۔“ یعنی کتاب اللہ کے ساتھ۔ پھر آپ ﷺ نے دریافت فرمایا ”فان لم نجد فی کتاب الله“ اگر تم کتاب اللہ میں نہ پاؤ! معاذ نے عرض کیا ”بسنة رسول الله“ سنت کے مطابق۔ پھر آپ نے فرمایا ”فان لم نجد فی سنة رسول الله“ اگر تم رسول اللہ

ﷺ کی سنت میں بھی نہ پاؤ! حضرت معاذؓ نے عرض کیا ”اجتہد رائی“ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے ان کی تصدیق فرمائی۔ اور یہ الفاظ ارشاد فرمائے ”الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله على ما يجب ويرضاه۔“
”تمام تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جس نے رسول اللہ ﷺ کے قاصد کو اس چیز کی توفیق دی جسے وہ پسند فرماتا ہے۔“ (۱۸)

حضور اکرم ﷺ کا تصویب فرمانا اور خدا کی تعریف کرنا یہ اس امر کی بین دلیل ہے کہ جس وقت کتاب اللہ اور سنت رسول میں کوئی حکم صریح موجود نہ ہو تو اجتہاد کرنا جائز ہے۔
آنحضرت ﷺ کی بیسیس سالی نبوی دور میں قیاس پر مشتمل واقعات و احوال کا اجتہادی و اجمالی کرنا:
احادیث سے خود آپ ﷺ کا قیاس پر عمل ثابت ہے:

”عن ابن عباسؓ ان رجلاً سأل النبي ﷺ ان ابى ادرکه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته وان شددته خشيت ان يموت افأحج عنه قال ارأيت لو كان عليه دين فقضيته اكان همزئاً قال نعم قال صحيح فحج عن ابيك (۱۹)

”ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریمؐ سے دریافت کیا یا رسول اللہ میرے باپ پر حج فرض ہو گیا ہے لیکن وہ بہت بوڑھا ہے، سواری پر نہیں ٹھہر سکتا۔ اگر میں اسے سواری پر باندھتا ہوں تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مرنے جائے۔ کیا میں اس کی جانب سے حج کر سکتا ہوں۔ آپؐ نے فرمایا اگر اس پر قرضہ ہوتا اور تو ادا کرتا تو کیا وہ ادا نہ ہوتا، اس نے عرض کی ضرور ادا ہوتا، آپؐ نے فرمایا اپنے باپ کی جانب سے حج کر۔“

محرمات نسبہ پر قیاس کرتے ہوئے رضاعت کے رشتوں کی حرمت اور اس کے احکام:
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رضاعی ماں اور بہن سے نکاح حرام ٹھہرایا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔

”وَأُمَّهُنَّ أَلْفِيَّ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ“ (۲۰)

”اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اور تمہاری وہ بہنیں جو دودھ پینے کی وجہ سے ہیں، یعنی جو علت محرمات نسبہ میں پائی جاتی ہے وہ محرمات رضاعیہ میں بھی پائی جاتی ہے۔ قرآن حکیم نے بقیہ رضاعی رشتوں کی حرمت کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن حضور اکرمؐ نے محرمات نسبہ پر قیاس فرما کر ارشاد فرمایا:

”یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب۔“ (۲۱)

”رضاعت سے ہر وہ رشتہ حرام ہوتا ہے جو نسب سے حرام ہوتا ہے۔“

اسی طرح آپؐ نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ مومن کے ہر فعل پر اجر ہے حتیٰ کہ اگر وہ بیوی کے منہ میں لقمہ دے تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اگر بیوی کو پیار کرے تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہؐ یہ امور تو ہم اپنی خواہش کے لئے انجام دیتے ہیں، ان میں ثواب کیسے ممکن ہے؟۔ آپؐ نے فرمایا اگر تم غیر عورت کا پیار لیتے تو کیا گناہ نہ ہوتا۔ صحابہؓ نے عرض کیا کیوں نہیں، آپؐ نے فرمایا جب ایک شے کا ممنوعہ جگہ میں استعمال کرنے سے گناہ ملتا ہے تو مباح جگہ میں ثواب کیوں نہ حاصل ہوگا۔ (۲۲)

ایک اور حدیث شریف میں ابن عباسؓ سے روایت ہے:

”ان سعد بن عبادۃ الانصاری استفتی النبی ﷺ فی نذر کان علی امہ فتوفیت قبل

ان تقضیہ فافتاہ ان یقضیہ عنہا“ (۲۳) ”متفقہ علیہ“

”سعد بن عبادہؓ نے نبی کریم ﷺ سے اس نذر کا مسئلہ پوچھا جو اس کی ماں نے مانی تھی اور اسے پورا کرنے سے پہلے وہ مر گئی۔ آپؐ نے فرمایا تم اس کی نذر اس کی جانب سے پورا کرو۔“

غزوہ بدر کے قیدیوں کے متعلق حضرت سعد بن معاذ کے قیاس کی تصریح:

اسی طرح آپ ﷺ، ہم دینی امور میں صحابہ کرامؓ سے مشورہ فرماتے تھے۔ صحابہ کرامؓ سے دینی امور میں مشورہ لینا خود اس کی دلیل ہے کہ شرعی احکام میں شخصی رائے اور عقل و فہم سے کام لیا جاسکتا ہے۔ اذان اور غزوہ بدر کے قیدیوں کا معاملہ اور ایسے ہی متعدد امور ہیں آپؐ نے صحابہؓ سے مشورہ فرمایا۔ انہوں نے آپؐ کو اپنی اپنی رائے سے مطلع کیا۔ بنو قریظہ کا معاملہ آپؐ نے حضرت سعد بن معاذؓ کے سپرد فرمایا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔

”فقال تقتل مقاتلتهم و تسبی ذراریہم قال قضیت بحکم اللہ“ (۲۴)

”حضرت سعد بن معاذؓ نے فرمایا کہ ان کے نو جوانوں کو قتل کیا جائے اور ان کے اہل اولاد کو

لوٹڈی اور غلام بنایا جائے۔“

آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ حضرت سعدؓ نے خدا کے حکم کے مطابق فیصلہ فرمایا۔ یعنی رسول کریم ﷺ نے اس فیصلے کی توثیق فرمائی۔

صلح حدیبیہ کے معاہدہ میں سہیل بن عمرو کی طرف سے اصرار تھا کہ محمد رسول اللہ ﷺ کی

جگہ محمد بن عبد اللہ لکھا جائے۔ حضور اکرم ﷺ نے حضرت علیؓ کو یہی الفاظ لکھنے کا حکم دیا۔ لیکن انہوں نے آپ ﷺ کے ادب و احترام کے پیش نظر اس حکم کی تعمیل نہیں کی اور آپ ﷺ نے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں فرمایا۔ (۲۵)

اسی طرح رسول کریم ﷺ نے اپنی وفات کے وقت کسی شخص کو اپنا جانشین نامزد نہیں فرمایا

بلکہ اس کا انتخاب امت مسلمہ کی صوابدید پر چھوڑ دیا۔ (۲۶)

اس سے ظاہر آپ ﷺ کی مراد یہی تھی کہ مسلمان اپنی رائے اور باہمی مشورہ سے کسی اہل شخص کو اپنا خلیفہ بنائیں۔ ایک دفعہ حضرت بلالؓ رسول کریم ﷺ کو نماز کے لئے جگانے کی غرض سے حاضر ہوئے اور آپ ﷺ کو سوتا ہوا پا کر یہ الفاظ کہے ”الصلوٰۃ خیر من النوم“ ”یعنی نماز نیند سے بہتر ہے“ (۲۷) آپ ﷺ نے یہ الفاظ پسند فرمائے اور حکم دیا کہ انہیں فجر کی اذان میں شامل کر لیا جائے۔

حضرت عمرؓ اور اجتہاد:

تراویح کی اجتماعی صورت آنحضرت ﷺ کے دور میں نہ تھی۔ حضرت عمرؓ نے اس اجتماعی صورت کو شروع فرمایا تو سب صحابہؓ نے بلا اتفاق اس پر عمل کیا اور کسی نے بھی اس پر اختلاف نہیں کیا۔ کیونکہ صحابہ کرامؓ کو اس کی اصل حقیقت معلوم تھی کہ آنحضرتؐ کو باجماعت تراویح پڑھنے سے جو بات مانع آئی تھی، وہ صرف یہ تھی کہ صحابہ کرامؓ کا یہ باجماعت اجتماع اسی طرح ہوتا رہا، تو اس بات کا امکان تھا کہ یہ اختیاری عبادت کہیں فرض نہ ہو جائے۔ لیکن جب آنحضرت ﷺ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت عمرؓ نے تراویح کے باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا کیونکہ وحی بند ہو چکی تھی اور اب وجوب کا کوئی احتمال باقی نہیں رہا تھا۔ اسی طرح حضرت عمرؓ کا عورتوں کو باجماعت مسجد میں نماز ادا کرنے سے منع فرمانا جو کہ حضور اکرم ﷺ کے دور میں جائز تھا اور اس پر کسی صحابی کا اختلاف نہ کرنا بلکہ حکم کی تعمیل کرنا۔ اور پھر حضرت عائشہؓ کا فرمانا:

”عن عائشہ زوج النبی ﷺ انها قالت لو ادرك رسول الله ﷺ ما احدث النساء

لمنعهن المسجد۔“ (۲۸)

”اگر آنحضرت ﷺ ہمارے زمانے میں ہوتے تو موجودہ بے احتیاطیوں کو دیکھ کر عورتوں کا مسجد میں آنا بند کر دیتے۔“

یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شرعی احکام اور اس کے قواعد و ضوابط سے جو نظام ترتیب پایا

ہے وہ تمام پیش آمدہ اور ممکن الوقوع مسائل کو محیط ہے، جو ہر زمانہ اور ہر جگہ کی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت اسلامی کے احکام میں چلک اور عمومیت ہے۔

حضرت عمرؓ کا اصل کارنامہ:

مولانا شبلی نعمانیؒ حضرت عمرؓ کے اجتہاد پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”کہ فن فقہ کے متعلق حضرت عمرؓ کا اصل کارنامہ اور چیز ہے۔ انہوں نے صرف یہ نہیں کیا کہ جزئیات کی تدوین کی بلکہ مسائل کی تصریح و استنباط کے اصول اور ضوابط قرار دیئے جن کو آج کل اصول فقہ کے نام سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔“ (۲۹)

کیا آنحضرت ﷺ کے اقوال و افعال کلیتہً مسائل کا ماخذ ہیں:

فقہ میں سب سے پہلا مرحلہ یہ تھا کہ آنحضرتؐ سے جو اقوال و افعال منقول ہیں وہ کلیتہً مسائل کا ماخذ ہو سکتے ہیں یا ان میں کوئی تفریق ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہؒ نے اس بحث پر حجتہ اللہ البالغہ میں ایک نہایت مفید مضمون میں لکھا ہے کہ آنحضرتؐ سے جو افعال و اقوال مروی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو منصب نبوت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی نسبت خدا کا ارشاد ہے کہ

”وَمَا إِلَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا“

”پیغمبر تم کو جو دے وہ لو اور جس سے روکے اس سے باز رہو۔“

دوسری وہ جن کو منصب رسالت سے تعلق نہیں۔ چنانچہ ان کے متعلق خود آپؐ نے ارشاد فرمایا:

”انما انا بشر اذ امرتکم بشیء من دینکم فخذوہ واذ امرتکم بشیء من رائی انما انا

بشر۔“

”میں آدمی ہوں اس لئے جب میں دین کی بابت کچھ حکم دوں تو اس کو لو اور جب اپنی رائے سے کچھ کہوں تو میں ایک آدمی ہوں۔“

اس کے بعد آپؐ لکھتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے طب کے متعلق جو کچھ ارشاد فرمایا یا جو افعال آنحضرت ﷺ سے عادتہً صادر ہوئے نہ عبادتہً یا اتفاقاً واقع ہوئے نہ قصداً، جو باتیں آنحضرت ﷺ نے موعومات، عرب کے موافق بیان کیں۔ مثلاً ام ذرع کی حدیث اور خرافہ کی حدیث یا جو باتیں کسی جزوی مصلحت کے موافق اختیار کیں۔ مثلاً لشکر کشی اور اس قسم کے بہت سے احکام یہ سب دوسری قسم میں داخل ہیں۔ (۳۰)

مولانا شبلی نعمانیؒ حضرت عمرؓ کے اجتہاد پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آنحضرتؐ کے

متعدد احکام میں جب انہوں نے دخل دیا تو آنحضرتؐ نے متعدد معاملات میں حضرت عمرؓ کے رائے کو اختیار فرمایا اور بعض موقعوں پر خود وحی الہی نے حضرت عمرؓ کی رائے کی تائید کی۔ (۳۱)

”عن ابن مسعود قال فُضِّلَ النَّاسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَارِعَهُ بِذِكْرِ الْأَسَارِ يَوْمَ بَدْرٍ
أَمَرَ بِقَتْلِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَوْ لَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ
عَظِيمٌ۔ وَبَذَرَ الْحِجَابَ أَمَرَ نِسَاءَ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَحْتَجِبْنَ فَقَالَتْ لَهُ زَيْنَبُ وَأَنَّكَ
عَلَيْنَا يَا بَنَ الْخَطَّابِ وَالْوَحْيُ يَنْزِلُ فِي بَيْوتِنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا اسْتَأْذَنُوا مِنْكُمْ
فَاسْأَلُوهُمْ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ وَبَدَعَتْهُ النَّبِيُّ ﷺ أَيْدِيَ السَّلَامِ بِعُمَرُو بَرَاهِ فِي أَبِي
بَكْرٍ كَانَ أَوَّلَ نَاسٍ بَايَعَهُ“ (۳۲)

”حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ عمرؓ بن خطاب کو دوسرے لوگوں پر چار خاص باتوں کے سبب فضیلت دی گئی ہے۔ ایک تو جنگ بدر کے قیدیوں کی بابت یہ مشورہ دینے کے سبب کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے ان کے مشورہ کے سبب یہ آیت نازل فرمائی یعنی اگر لوح محفوظ یا علم الہی میں یہ بات مقرر نہ ہوتی تو تم کو فدیہ لینے پر بڑا عذاب پہنچتا۔ اور دوسرے پردے کے مشورہ کے سبب یعنی عمرؓ نے رسول کریم ﷺ کی بیویوں کو پردہ میں رہنے کا مشورہ دیا۔ آنحضرتؐ کی بیوی زینبؓ نے سن کر کہا اے ابن خطاب تم پردے میں رہنے کا حکم دیتے ہو، حالانکہ ہمارے گھروں میں وحی نازل ہوتی ہے۔ اس پر خدا تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ حضور ﷺ کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ تیسرے حضرت عمرؓ کو اس دعا کے سبب فضیلت دیتے ہیں جو رسول اللہؐ نے ان کے حق میں اس طرح مانگی تھی کہ اے اللہ اسلام کو عمرؓ کے ذریعے تقویت پہنچا اور چوتھے اس اجتہاد کے سبب جو عمرؓ نے ابو بکرؓ کی خلافت کی بابت کیا اور سب سے پہلے ابو بکرؓ کی خلافت پر بیعت کی تھی۔“

قیدیان بدر، حجاب ازواج مطہرات، نماز بر جنازہ منافق ان تمام معاملات میں جو وحی آئی اس تفریق اور امتیاز کی وجہ سے فقہ کے مسائل پر بہت اثر پڑا۔ کیونکہ جن چیزوں میں آنحضرتؐ کے ارشادات منصب رسالت کی حیثیت سے نہ تھے ان میں اس بات کا موقع باقی رہا کہ زمانے اور حالات موجودہ کے لحاظ سے نئے قوانین وضع کئے جائیں۔ چنانچہ ان معاملات میں حضرت عمرؓ نے زمانے اور حالات کی ضرورتوں سے بہت سے نئے نئے فائدے وضع کئے جو آج حنفی فقہ میں بکثرت موجود ہیں۔ (۳۳)

علاوہ ازیں حضرت عمرؓ نے ابو موسیٰ اشعرؓ کو قضاء کے متعلق جو تحریر بھیجی اس میں اجتہاد کی صاف ہدایت موجود ہے۔

”الفہم الفہم فیما یختلج فی صدرك ممالم یبلغک فی الکتاب والسنة واعرف الامثال والاشباه ثم قیس الامور عند ذلک“ (۳۴)

”جو چیز تم کو قرآن مجید و حدیث میں نہ ملے اور تم کو اس کی نسبت شبہ ہو اس پر خوب غور کرو، اس کے ہم صورت اور ہم شکل واقعات کو دریافت کرو پھر ان سے قیاس کرو۔“

اسی طرح ایک روایت میں ہے ”وبرتہ الصلّتی“ کہتے ہیں کہ مجھے خالد بن ولیدؓ نے عمرؓ کے پاس بھیجا۔ جب وہاں پہنچا تو علیؓ، طلحہؓ، زبیرؓ اور عبدالرحمن بن عوفؓ ان کے پاس بیٹھے تھے۔ میں نے کہا خالد آپ کو سلام کہتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ لوگ شراب نوشی میں لطف لینے لگے ہیں اور وہ اس کی سزا کو حقیر اور معمولی سمجھتے ہیں۔ لہذا آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ جب آدمی شراب پیتا ہے تو نشہ میں مدہوش ہو کر بکواس کرتا ہے اور بکواس کی صورت میں ہر کسی پر تہمت لگاتا ہے اور تہمت لگانے والے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اسی ۸۰ کوڑے سزا مقرر کی ہے۔

”وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً“

(۳۵)

”اور جو لوگ زنا کی تہمت لگائیں پاکدامن عورتوں کو اور پھر چار گواہ اپنے دعویٰ پر نہ لائیں تو ایسے لوگوں کو اسی ۸۰ درے لگاؤ۔“

اسی لئے شرابی کی سزا بھی اسی ۸۰ کوڑے ہونی چاہیے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اے وبرتہ تم خالد کو جا کر ان لوگوں کا فیصلہ سناؤ اور اس روز سے شراب کی حد اسی ۸۰ کوڑے معین ہوئی۔“ (۳۶)

مشاہیر علماء کرام کا حجیت قیاس و اجتہاد پر دلائل:

(۱) حجیت قیاس و اجتہاد پر امام ابو بکر بھصص کا آیات قرآنی سے استدلال:
امام ابو بکر بھصص (متوفی ۳۷۰ھ) نے اپنی کتاب الفصول فی الاصول میں مندرجہ ذیل آیات سے حجیت اجتہاد کو دلائل سے ثابت کیا ہے۔

۱۔ ”وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْعِمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعُهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا“ (۳۷)

”اور مائیں اپنی اولاد کو پورے دو سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس کے لئے ہے تاکہ شیر خوارگی کی مدت پوری کر لی جائے۔ ان دودھ پلانے والی عورتوں کا روٹی، کپڑا دستور کے مطابق بچہ والے یعنی باپ کے ذمہ ہے۔ اگر دونوں ماں باپ آپس کی رضامندی اور باہمی مشورہ سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں۔“

اس آیت میں دودھ پلانے والی عورتوں کو دستور کے مطابق روٹی، کپڑا یا اجرت دینے کا حکم ہے۔ اگر والدین بچہ کا دودھ چھڑانا چاہیں تو باہمی مشورہ سے ایسا کر سکتے ہیں۔ اس آیت میں دودھ پلانے والی کو کھانا اور کپڑا کیسا اور کتنا دیا جائے؟ اس کا کوئی تعین نہیں ہے۔ اسی طرح والدین کو دو سال سے پہلے دودھ چھڑانے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اس آیت میں ان مسائل کو آدمی کی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی رائے اور قیاس سے کام لے۔

۲۔ ”لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَتَتَعَوَّهْنَ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ“ (۳۸)

”اگر تم عورتوں کو ایسی حالت میں طلاق دو کہ نہ تم نے ان کو ہاتھ لگایا ہو اور نہ تم نے ان کا مہر مقرر کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ ہاں طلاق دینے کے بعد ایسی عورتوں سے کچھ زائد اچھا سلوک کرو۔ صاحب وسعت پر اس کی حیثیت کے موافق لازم ہے اور تنگدست پر اس کی حیثیت کے مطابق“ ان آیات میں شوہر کو حکم ہے کہ مطلقہ بیوی کو مہر کے علاوہ ایک جوڑا بھی دے۔ لیکن آیت میں اس کی کوئی تعین نہیں کی گئی۔ یہ شوہر کی رائے زمانے کے دستور اور اس کے غالب ظن پر چھوڑ دیا گیا ہے۔

۳۔ ”فَإِنْ حِفْتُمْ الْأَيْقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ“

”سوا اگر تم لوگوں کو اس کا ڈر ہے کہ وہ دونوں میاں بیوی حد و خداوندی کو قائم نہ رکھ سکیں گے، اس مال کے لینے دینے میں ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں جو عورت خاوند کو دے کر جان چھڑائے۔“

۴۔ ”وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ط قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ“ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَابْتَغُوا مِنْهُمْ

(۴۰)

”اور لوگ آپ سے یتیموں کا حکم دریافت کرتے ہیں آپ فرما دیجئے، بہر صورت ان کے مال کی اصلاح کرنا بہتر ہے اور اگر تم ان کے خرچ کو شامل کرو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔“

۵۔ ”فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ“

(۴۱)

”سواب آپ ان کو معاف کر دیجئے اور ان کے لئے خدا سے بخشش طلب کیجئے۔ ان سے اہم کاموں میں مشورہ طلب کرتے رہا کیجئے۔ پھر جب آپ کسی چیز کا پختہ ارادہ کر لیں، تو اللہ پر بھروسہ کیجئے۔“

ان آیات میں کئی احکامات بیان کئے گئے ہیں۔ زوجین کے درمیان نباہ نہ ہونے کی صورت میں خلع کا حکم ہے۔ اس میں بھی رقم کی مقدار کا تعین نہیں کیا گیا۔ اس کو زوجین کی مرضی پر چھوڑا گیا ہے کہ آپس کی رضا مندی سے جتنی رقم مناسب سمجھیں، مقرر کر لیں۔ اسی طرح یتیموں کی اصلاح حال کا معاملہ ان کے اولیاء کی صوابدید پر چھوڑا گیا ہے کہ وہ چاہیں تو ان کے مال کے ساتھ ملا لیں یا علیحدہ رکھیں، جس میں یتیموں کی فلاح و بہبود ہو وہ کریں۔ ایسا ہی مشورہ کا معاملہ ہے۔ رسول کریم کو اہم امور میں صحابہؓ سے مشورہ کرنے کا حکم ہے۔ ظاہر ہے کہ باہمی مشورہ میں اختلاف رائے ہوتا ہے۔ مختلف لوگ اپنی اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ بعض ایسے امور جن کے بارے میں قرآن مجید میں کوئی حکم نہ ہوتا رسول اللہ ﷺ بھی اپنی رائے دیتے تھے وہ آپ کا اجتہاد تھا۔ امام ابو بکر بھٹا صاحب نے اس آیت کے ذیل میں ایک واقعہ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابیؓ نے آپ ﷺ سے یہ بھی دریافت کیا کہ فوج کے پڑاؤ کی جگہ آپ ﷺ نے تجویز فرمائی ہے یا وہ وحی کے ذریعہ آپ ﷺ کو بتلائی گئی ہے یا صرف آپ ﷺ نے اپنی رائے سے تجویز کی ہے؟ ان آیات سے بھی انسانی عقل و فہم، بصیرت و اجتہاد میں رائے کے استعمال کا جواز نکلتا ہے۔

۶۔ ”وَإِنْ حِفْظُكُمْ إِلَّا أَنْفُسُكُمْ فِي الْبَيْتِ فَأَنْبِكُمْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَ

ثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ حِفْظُكُمْ إِلَّا أَنْفُسُكُمْ فَأَوْاحِدَةً“ (۴۲)

”اگر تم کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کی بجائے دوسری عورتیں جو تم کو پسند ہوں، ان میں سے دو دو تین تین اور چار چار عورتوں سے نکاح

کر لو پھر اگر تم کو یہ خوف ہو کہ تم چند عورتوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفاء کرو۔“

۷۔ ”وَ ابْتَلُوا النِّسْمٰی حَتّٰی اِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَاِنْ اَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ“ (۴۳)

”اور تیسوں کی عقل و شعور کا جائزہ لیتے رہو، یہاں تک کے جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں پھر تم ان میں اہلیت دیکھو تو ان کا مال ان کے سپرد کرو۔“

۸۔ ”الَّذِنْ يَأْتِيْنَهَا مِنْكُمْ فَاذُوْهُمَا فَاِنْ تَابَا وَ اَصْلَحَا فَاعْرِضُوْا عَنْهُمَا“

”اور تم میں سے جو دو اشخاص بدکاری کے مرتکب ہوں تو تم ان دونوں کو اذیت پہنچاؤ۔ پھر اگر وہ دونوں توبہ کریں اور آئندہ اپنی اصلاح کریں تو تم ان دونوں سے درگزر کرو۔“

۹۔ ”وَ اَلَّتٰی تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَ اهْجُرُوْهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوْهُنَّ“ (۴۴)

”اور جن عورتوں کی سرکشی کا تم کو ڈر ہو پہلے ان کو سمجھاؤ پھر ان کے بستروں میں تنہا چھوڑ دو، پھر ان کو مارو۔“

۱۰۔ ”وَ اِنْ اِمْرَاةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا اَنْ یُّصْلِحَا بَیْنَهُمَا صُلْحًا“ (۴۵)

تعداد ازواج کی صورت میں شوہر کی صوابدید پر قیاساً اجتہاد
”اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا خوف ہو تو دونوں پر اس میں گناہ نہیں کہ وہ آپس میں کسی طور صلح کر لیں۔“

مذکورہ آیات میں تعداد ازواج کی اجازت اس شرط کے ساتھ دی گئی ہے کہ چاروں بیویوں کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کیا جائے۔ یہ بات شوہر کی صوابدید پر چھوڑ دی گئی ہے کہ وہ چاروں کے ساتھ کس طرح سلوک کرے کہ ان میں سے کسی کو شکایت نہ ہو۔

تیسوں کے اولیاء کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ بالغ ہونے پر ان کا مال انہیں سپرد کر دیا جائے۔ بشرطیکہ ان میں فہم و فراست کے آثار موجود ہوں۔ اس کا انحصار بھی ان کے ادراک پر ہے کہ وہ فائدہ اس کا جائزہ لیتے رہیں۔ حد زنا کا حکم نازل ہونے سے پہلے بدکاری کی سزا صرف ایذا رسانی تھی۔ ظاہر ہے اس کو قاضی کی صوابدید پر چھوڑا گیا ہے۔ اسی طرح بیوی کو نافرمانی یا اس

کے ساتھ شوہر کی بدسلوکی کا فیصلہ انسانی عقل ورائے سے ہی کیا جائے گا۔ ان کے درمیان مصالحت کا تعلق ان کے باہمی معاملات اور ثالثوں کی رائے سے ہے۔ حالات کے مطابق ثالث صلح کرادیں یا خود ہی اپنے معاملات کو سلجھائیں۔

۱۱۔ ”لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ

النَّاسِ۔“ (۴۶)

”عام لوگوں کی سرگوشی میں بسا اوقات بھلائی نہیں ہوتی۔ مگر ہاں وہ لوگ جو خیرات کرنے یا کوئی اور نیک کام کرنے یا لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے کی ترغیب دیں۔“
اس آیت میں صدقہ، حسن سلوک اور لوگوں کی اصلاح حال کا حکم ہے۔ ان امور کے بارے میں جو مشورے ہوں گے ان میں خیر ہے۔ ظاہر ہے کہ ان امور کا تعلق بھی غور و فکر اور اہل عقل کی رائے دینے سے ہے۔

۱۲۔ ”فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ۔“ (۴۷)

”جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس کو زیادتی کی سزا دو جیسی زیادتی اس نے تم پر کی ہے۔“

۱۳۔ ”وَإِذَا الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ وَالْمِسْكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا“ (۴۸)

”اور قربت داروں کو اس کا حق دیا کرو، اور مسکین کو اور مسافر کو بھی اور بے جا اور بے موقع نہ اڑایا کرو“

۱۴۔ ”وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا

اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ“ (۴۹)

”تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو

زمین میں اس طرح حکمران بنائے گا جس طرح ان کو حکمران بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے۔“

۱۵۔ ”فَإِنْ تَنَارَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ“ (۵۰)

”پھر اگر تم کسی بات میں باہم جھگڑنے لگو تو اس بات کو اللہ اور رسول ﷺ کی طرف لوٹایا کرو

بشرطیکہ تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔“

۱۶۔ ”أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔“ (۵۱)

”اور آپ پر ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے تاکہ جو احکام لوگوں کے لئے نازل کئے گئے ہیں وہ

احکام آپ ان کے روبرو خوب کھول کر بیان کریں اور تاکہ وہ لوگ غور و فکر کریں۔“

ان سب آیات میں بعض امور انسانی رائے اور غالب ظن پر چھوڑ دیئے گئے ہیں۔ مثلاً تمہارے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرے تو اس زیادتی کے بقدر بھی اس کے بدلہ میں اس کو سزا دے سکتے ہو۔ لیکن اس سزا کی مقدار کا فیصلہ انسان کی غالب رائے اور ظن پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ دوسری آیت میں رشتہ داروں، غریبوں اور مسافروں پر خرچ کرنے کا حکم ہے بشرطیکہ اس میں اسراف نہ ہو، جس کا اندازہ انسان اپنی حیثیت کے مطابق خود ہی کر سکتا ہے۔ اس طرح صدقہ و خیرات اور دیگر نفقات میں اسراف سے بچنے اور میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بات انسان کی صوابدید پر منحصر ہے کہ وہ اپنی ضروریات پر کتنا خرچ کرتا ہے اور دوسروں پر کتنا۔

آیت نمبر ۱۴ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو حکومت اور اقتدار دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس صورت میں لوگوں کو کسی ایسے شخص کو جو خلافت کا اہل ہو منتخب کرنا ہوگا۔ ظاہر ہے اس کا انتخاب لوگوں کی رائے اور فہم و بصیرت پر ہے کہ وہ کس شخص کو منتخب کرتے ہیں۔ مطلوب تو یہ ہے کہ سب سے بہتر اور سب سے اہل اور باصلاحیت آدمی کو منتخب کریں لیکن اس میں تسامح کا امکان ہے۔ اگلی آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ رائے و عقل سے اجتہاد کے نتیجہ میں شرعی احکام میں جو اختلاف ہو وہ قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے سے دور کیا جاسکتا ہے۔ آخری آیت میں تین امور کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اول یہ کہ رسول ﷺ نے قرآن مجید کی آیات کی خود تشریح فرمادی ہے۔ دوم کوئی آیت اخفاء کے درجہ میں نہیں ہے۔ کیونکہ اس قسم کی آیات کی تصریحات رسول کریم ﷺ سے مروی ہیں، سوم یہ کہ ایسے مسائل جن کے بارے میں قرآن مجید میں احکام موجود نہیں ہیں ان کے بارے میں آیات میں غور و فکر اور قیاس کے ذریعہ سے احکام مستنبط کئے جاسکتے ہیں۔ (۵۲)

قرآن و سنت میں غیر موجود مسائل کا قیاساً استنباط

۱۷۔ ”فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ“ (۵۳)

”لہذا اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔“

ابوبکر بصریؓ و دیگر علماء اصول نے اس آیت پر بہت تفصیل سے بحث کی ہے۔ ان سب کا اس پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں واضح طور پر اشارہ کیا گیا ہے کہ قرآن و سنت میں جن مسائل کے بارے میں احکام موجود نہ ہوں ان کو قیاس سے مستنبط کرنا چاہیے۔ ابراہیم بن علی (متوفی

(۲۱۸ھ) نے سب سے پہلے حجیت قیاس پر اس آیت سے استدلال کیا ہے۔ (۵۴)

اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے علماء اصول قیاس کو فرض بتاتے ہیں۔ اس آیت میں ایک تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ ہے جو رسول کریم ﷺ کے زمانے میں بنو نضیر کے ساتھ پیش آیا تھا۔ سورۃ حشر کی ابتدائی آیات میں اس کا ذکر ہے۔ ان کی عبرتناک شکست کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے ایک مثال اور نمونہ بنا کر پیش کیا تھا اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کا حکم دیا۔ امام سرحسیؒ کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حکم علت سے ثابت ہوتا ہے۔ علت کی دو قسمیں ہیں، جلی اور خفی۔ جلی وہ ہے جو الفاظ کے ظاہری معنی سے معلوم ہو جائے۔ خفی وہ ہے جو الفاظ پر غور و فکر کے بعد سمجھ میں آئے۔ قیاس میں حکم کا اطلاق کرنا ایسا ہی ہے جیسے اصل منصوص حکم کا اطلاق کرنا۔ اس کو رائے نہیں کہا جاسکتا۔ حضرت ماعزؓ اسلمی کو زنا کی سزا میں رجم کرنے کا ایک انفرادی واقعہ تھا، لیکن اس کی علت نکال کر اس کو عمومی بنا دیا گیا۔ (۵۵)

۱۸۔ ”إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ“ (۵۶)

”اور ان باتوں میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں (دلائل) ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔“

۱۹۔ ”وَلَكُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیْوةٌ یَّٰۤاُولِی الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ“ (۵۷)

”اور اے عقل والو! اس حکم قصاص میں تمہاری زندگی اور بقا ہے، امید ہے کہ تم لوگ ناحق کی خون ریزی سے پرہیز کرو گے۔“

ان آیات میں خدا کی نشانیوں اور احکام خداوندی میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ قصاص سے بظاہر ایک جان تلف ہوتی ہے لیکن اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قصاص انسانی زندگی کی بقا کا سبب ہے۔ اس آیت میں جو اسرار و رموز اور علم و حکمت کے خزانے پنہاں ہیں وہ بغیر تدبر و تفکر کے سمجھ میں نہیں آسکتے۔ امام شوکانی نے بعض فقہاء کا مندرجہ ذیل آیات سے استدلال بھی نقل کیا ہے۔

۲۰۔ ”إِنَّ اللّٰهَ لَا یَسْتَحِیْ اَنْ یَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَّا فَوْفَہَا۔“ (۵۸)

”ہاں واقعی اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی مثال بیان کرے خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کی۔“

۲۱۔ ”قَالَ مَنْ یُّحِی الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِیْمٌ [78:36] قُلْ یُحِیْہَا الَّذِیْ اَنْشَاَ اَوَّلَ

”کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو جو بالکل بوسیدہ اور پرانی ہو چکی ہوں کون زندہ کرے گا۔ آپ کہہ دیجئے ان ہڈیوں کو وہ ہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا ہے۔“

۲۲۔ ”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ“ (۶۰)

”یقیناً اللہ انصاف، بھلائی اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور بے حیائی اور نامعقول کاموں کو اور تعدی اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس لئے نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔“

”پہلی دو آیتوں میں مجھ اور بوسیدہ ہڈیوں کا ذکر ہے۔ اس سے دو چیزوں کے درمیان مشابہت اور مماثلت کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح تیسری آیت میں عدل قائم کرنے کا حکم ہے۔ عدل کے معنی دو مساوی چیزوں کو مساوی کرنے کے ہیں۔ قیاس میں بھی مقیس اور مقیس علیہ کے درمیان اشتراک علت کی بناء پر دونوں پر ایک ہی حکم لگایا جاتا ہے۔“ (۶۱)

مندرجہ بالا آیات کے مضامین سے مجموعی طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ استنباط احکام میں شخصی رائے، فہم و بصیرت اور ذہنی قوتوں کے استعمال کا حکم دیا گیا ہے۔ احکام کے استخراج کے لئے نصوص کو ان کے ظاہری معنی تک محدود نہیں کیا گیا، جیسا کہ اہل ظاہر کا موقف ہے۔ ان آیات سے اجتہادی امور میں وسعت نظر اور رواداری کی واضح تائید ہوتی ہے۔

علماء اصول نے صحابہؓ و تابعینؓ کے عمل سے بھی حجیت قیاس پر استدلال کیا ہے۔ ان کے نزدیک حجیت قیاس پر صحابہؓ کا اجماع ہے۔ تابعینؓ اور ان کے بعد آنے والے مسلمانوں کا اس پر مسلسل عمل رہا ہے۔ (۶۲)

(۲) حجیت قیاس و اجتہاد پر امام شافعیؒ کا حدیث مبارکہ سے استدلال

حضرت امام شافعیؒ قیاس و اجتہاد کو سنت سے ثابت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت عمرو بن العاصؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”أذكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران وإذا حكم فاجتهدوا خطاء فله اجر“ (۶۳)

”جب کوئی حاکم کسی مسئلہ میں فیصلہ دے اور اجتہاد سے کام لے اور اس کا فیصلہ درست ہو تو اس کو دو گنا ثواب ملے گا۔ اور اگر کسی مسئلہ میں کوئی حاکم فیصلہ دے اور اجتہاد سے کام لے اور اس سے

فیصلہ میں غلطی ہو جائے تو اس کو ایک ثواب ملے گا۔“

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مجتہد پر جو چیز فرض ہے وہ حکم شرعی معلوم کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کوشش کے بعد نتیجہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی۔ مجتہد کے لئے صرف کوشش فرض ہے، حق تک پہنچنا فرض نہیں۔ اگر حق تک پہنچنا ضروری ہوتا تو غلطی کی صورت میں اس کو ثواب نہ ملتا۔

(۳) وجوب اجتہاد اور علامہ شہرستانی

علامہ شہرستانی اپنی کتاب ”المسلل والنحل“ میں فرماتے ہیں:

”عبادات اور تصرفات میں حادثات و واقعات نہ تو محدود ہو سکتے ہیں اور نہ گنے جاسکتے ہیں۔ یعنی وہ غیر محدود اور بے تحاشا ہیں اور ہمیں یہ قطعی طور پر معلوم ہے کہ ہر حادثے کے لئے کوئی نص نہیں آئی ہے اور نہ اس کا تصور کیا جاسکتا ہے۔ نصوص جب متناہی ہوں اور حادثات غیر متناہی ہوں اور جو غیر متناہی ہو اس کا متناہی احاطہ نہیں کر سکتا، تو اس سے قطعی طور پر معلوم ہوا کہ قیاس و اجتہاد کا اعتبار ضروری ہے تاکہ حادثے کے لئے اجتہاد سے کام لیا جاسکے۔ (۶۴)

(۴) حجیت اجتہاد پر امام غزالیؒ کا فلسفیانہ استدلال

امام غزالیؒ نے حجیت اجتہاد و قیاس کو فلسفی انداز میں ثابت کیا ہے۔ اجتہاد کے مخالفین اعتراضات کا انہوں نے تفصیل سے جائزہ لیا ہے، اور جواب دیئے ہیں۔ ان کے دلائل کا خلاصہ یہ ہے:

”شرعی احکام کے استخراج اور ان پر عمل کرنے کے اعتبار سے ماضی میں دو طبقے رہے ہیں ایک طبقہ مجتہدین اور مفتیین کا تھا جو ان امور سے اجتہاد کرتے جن کے بارے میں قرآن و سنت میں احکام موجود ہوتے۔ استخراج احکام میں وہ رائے و قیاس سے کام لیتے۔ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا تھا جن میں اجتہاد کرنے کی اہلیت نہیں تھی۔ اس معاملہ میں وہ مجتہدین پر اعتماد کرتے تھے اور ان کے استنباط کئے ہوئے احکام پر عمل کرتے تھے۔ رائے و قیاس سے استخراج احکام پر انہیں کوئی اعتراض نہ تھا۔ اس طرح رائے و قیاس سے اجتہاد کے ذریعے استنباط احکام پر اجماع منعقد ہو گیا۔ مجتہدین جن مسائل سے متعلق اجتہاد کرتے تھے وہ دو قسم کے تھے۔ ایک وہ جن کے بارے میں قرآن و سنت میں قطعی نصوص موجود تھیں۔ دوسرے وہ جن کے بارے میں قرآن و سنت میں کوئی حکم موجود نہ تھا۔ مجتہدین نے ان مسائل کے بارے میں قیاس کے ذریعے جو

احکام دریافت کئے وہ قطعی نہ تھے۔ اس قسم کے مسائل میں انہوں نے اپنی فہم و بصیرت اور عقل و رائے سے کام لیا۔ اسی میں وہ حق بجانب تھے۔ مجتہدین پر فرض ہے کہ اگر کسی مسئلہ میں قطعی و یقینی دلیل موجود ہو تو اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں اور اس کو نہ چھپائیں۔ دلیل قطعی کو تسلیم کرنے میں کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص اس کی مخالفت کرتا ہے تو اس کو فاسق، آثم اور ملحد سمجھا جاتا ہے۔ ایسے شخص پر کوئی اعتماد نہیں کرتا۔ اس لئے اس کو فتویٰ دینے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ ایسے ہی وہ لوگ جنہیں قطعی دلائل کا علم تھا اور انہوں نے ان کو چھپائے رکھا اور خاموشی اختیار کی وہ بھی فاسق سمجھے جاتے ہیں۔ اس کلیہ کے پیش نظر اب ہم اس بات پر غور کریں کہ صدر الاسلام میں اگر صحابہؓ اور ان کے بعد آنے والے مجتہدین قطعی دلائل کو چھپاتے تو کیا وہ فاسق نہ کہلاتے؟ یہ بات واضح رہے کہ قطعی شرعی دلیل عقلی دلیلوں کی طرح نہیں ہوتی۔ عقلی دلیلوں کا سمجھنا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے۔ اکثر وہ عقلاء پر مخفی رہتی ہیں لیکن قطعی شرعی دلیل بالکل ظاہر ہوتی ہے، اپنے معنی، مفہوم اور مدلول میں واضح ہوتی ہے۔ ان میں کسی طرح کا اخفاء نہیں ہوتا۔ ان کے معنی اور مراد میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ قطعی دلائل موجود ہوتے ہوئے صحابہ کرامؓ رائے و اجتہاد سے کام لیتے اور ان دلائل کو چھپا لیتے یا یہ دلائل ان پر مخفی رہتے؟ آخر کیا سبب ہے کہ صدر السلام میں صحابہؓ و تابعینؓ نے بے شمار مسائل میں رائے و اجتہاد سے کام لیا۔ اور اس اجتہاد کے سبب خود ان کے درمیان احکام میں اختلاف ہوا جو آج تک چلا آ رہا ہے۔“ (۶۵)

امام غزالیؒ کی مندرجہ بالا دلائل سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اجتہاد میں رائے اور عقل و بصیرت سے کام لینا ایک انسانی ضرورت ہے، جس کے بغیر زندگی کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء اور مجتہدین کو رائے اور اجتہاد سے کام لینا پڑا۔ اگر ہر مسئلہ میں قطعی و منصوص احکام موجود ہوتے تو فقہاء و مجتہدین ہرگز ایسا نہ کرتے۔

(۵) حجیت اجتہاد پر امام ابو بکر صاؓ کے عقلی دلائل

تقلید کی صرف ان مسائل میں گنجائش ہے جو نظر و استدلال کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتے۔ جس کو ابو بکر صاؓ نے اپنی مایہ ناز کتاب ”الفصول“ میں یوں بیان فرمایا ہے۔ احکام کی تین قسمیں ہیں۔ اول وہ جو عقلاً واجب ہیں اور شریعت نے تاکید کے طور پر انہیں فرض بتلایا ہے۔ چھ تو حید باری تعالیٰ، صداقت رسول ﷺ، منعم عدل و انصاف۔

دوم وہ جو عقلاً حرام ہیں اور شریعت نے ان کو تا کیداً حرام بتلایا ہے۔ جیسے کفر، ظلم، جھوٹ اور ایسے تمام امور جن کو عقل بھی بُرا کہتی ہے۔ ان دونوں قسموں سے متعلق احکام شریعت اور عقل دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ان میں کوئی نسخ اور تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی۔

تیسری قسم مباحات کی ہے۔ ان سے متعلق امور کو عقل نہ فرض بتلاتی ہے، نہ حرام، لیکن شریعت کے ذریعے ان کے حسن و قبح کے بارے میں ہمیں علم ہوتا ہے۔ مباحات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، کہ اپنے نفع و نقصان کے مطابق اپنی رائے اجتہاد سے ان میں تصرف کرے۔ جیسے تجارتی معاملات، سفر، کاشتکاری، حلال کھانوں میں سے کسی خاص کھانے کا انتخاب، علاج معالجہ، دوائیں، ان سب کا اختیار و انتخاب ہماری رائے و اجتہاد پر مبنی ہے۔ ہم جس میں اپنی جیسی مصلحت دیکھیں ویسا کریں۔ ان میں سے جن چیزوں سے آدمی کو نفع حاصل ہوتا ہے، ان کو حاصل کرنا ہے۔ جس سے نقصان ہوتا ہے، ان سے پرہیز کرنا ہے۔ ان کا حسن و قبح انسانی عقل سے متعین ہوتا ہے۔ جو چیزیں اس کے لئے نفع بخش ہیں وہ اچھی ہیں اور جو نقصان دہ ہیں وہ بری۔ ان مباحات کا تعلق مصالح سے ہے۔ اس لئے ان میں نسخ و تبدیلی جائز ہے۔ چنانچہ انہی امور میں جدید مسائل اور نئے پیش آنے والے واقعات میں جن کے بارے میں منصوص احکام موجود نہ ہوں، عقلاً اجتہاد کرنا جائز ہے۔ (۶۶)

(۶) قیاس پر ابوالحسن کرخی کا عقلی استدلال

ابوالحسن کرخی (متوفی ۳۴۰ھ) نے احکام کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ وہ احکام جو منصوص میں مذکور ہیں، ان کو وہ منصوص علیہ یا اصول کہتے ہیں۔ دوسرے وہ احکام جو منصوص میں مذکور نہیں ہیں بلکہ مجتہد ان کو مقررہ اصولوں کے مطابق خود مستنبط کرتا ہے۔ یہ احکام حوادث سے متعلق ہیں۔ نئے پیش آنے والے واقعات لا محدود ہیں اور منصوص احکام محدود ہیں۔ اس لئے عقلی طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ استنباط احکام کے لئے اجتہاد ناگزیر ہے۔ استنباط احکام کے تین طریقے ہی ہو سکتے ہیں۔ ایک مجتہد اپنے ظن و تخمین سے ان کا استنباط کرے۔ دوسرے یہ کہ کسی سند و اصل کی طرف رجوع کئے بغیر محض اپنے وہم و گمان سے ان کو معلوم کرے۔ تیسرے یہ کہ جو منصوص احکام ہیں ان کی علت معلوم کر کے ان پر قیاس کرے۔ علماء اصول نے پہلے دو طریقوں کو خود ہی مسترد کر دیا ہے۔ اور تیسرے طریقہ کو تسلیم کیا ہے۔ اس کو قیاس کہتے ہیں۔ (۶۷)

کیا اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے؟ نیز قدیم اجتہاد کی روشنی میں اجتہاد جدید کی گنجائش آج کل عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ آئمہ اربعہ کے بعد اجتہاد ختم ہو گیا ہے۔ اب کوئی مجتہد

پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کیوں کہ آئمہ اربعہ کے بعد بھی کچھ لوگ اس درجہ پر پہنچے ہیں۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ ان کو شہرت عام و بقائے دوام حاصل نہ ہو سکی۔

حقیقت یہ ہے کہ اجتہاد خدا تعالیٰ کی ایک خاص رحمت اور فضل ہے۔ جو کسی خاص وقت اور زمانہ تک محدود نہیں ہے۔ جب زندگی اور اس کے گونا گوں مسائل ہر دم ترقی پذیر ہیں۔ نئے نئے مسائل و احوال کا پیش آنا ناگزیر ہے۔ پھر اجتہاد کا دروازہ کیسے بند ہو سکتا ہے۔ پانچویں اور چھٹی صدی ہجری کے علماء نے اجتہاد کے بند ہونے کا فتویٰ صرف اس لئے دیا تھا کہ اجتہاد کے لئے جس علمی قابلیت و بصیرت کی ضرورت تھی، اس وقت اس کا فقدان تھا۔ دوسری بڑی وجہ لوگوں میں حرص و ہوس کا خطرہ تھا کہ مبادا جاہل اور ہوا پرست لوگ مسند اجتہاد پر بیٹھ کر کہیں دین اسلام میں اپنی من مانی نہ کرنے لگیں۔ پھر سابقہ مجتہدین نے جس قدر کام کیا تھا، فی الحال وہی کافی تھا۔

ان حضرات کا مقصد ہرگز یہ نہ تھا کہ اجتہاد کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند کر دیا جائے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جدید تقاضوں اور نئے احوال و مسائل کے پیش نظر ہمیں سابقہ مجتہدین کے کام سے پورا پورا استفادہ کرتے ہوئے فقہ اسلامی کی از سر نو تدوین جدید کرنی ہوگی۔ یہ خیال کرنا کہ نبوت کی طرح باب اجتہاد کسی خاص زمانے اور وقت تک محدود ہے، غلط ہے۔ خدا تعالیٰ زمانہ اور وقت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ اپنے ایسے خاص بندے بھیجتے رہتے ہیں جو دین متین کو تفقہ کے ذریعے تاقیامت امت کی رہنمائی فرماتے رہتے ہیں۔

نت نئے مسائل کے اجتہادی حل میں آئمہ اربعہ خصوصاً امام ابوحنیفہؒ کی خدمات ہر زمانے میں مسلمہ رہیں

قابل غور امر یہ ہے کہ ان مسائل کے حل کے لیے کس درجہ کے اجتہاد کی ضرورت ہے؟ یہ امر مسلمہ ہے کہ آج تک ایسا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا، اور نہ ہی پیدا ہونا ممکن ہے جو آئمہ اربعہ کے وضع کردہ اصول و قواعد سے خارج ہو۔ کیونکہ آئمہ اربعہ کے قواعد اتنے جامع ہیں جن کے تحت قیامت تک پیدا ہونے والے ممکنات داخل ہیں۔ (۶۸)

تنہا امام ابوحنیفہؒ کے وضع کردہ اصول و قواعد کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ ان کے قواعد ایسے جامع ہیں جو ممکنات پر حاوی ہیں۔ آج تک کوئی ایسا مسئلہ پیش نہیں کیا جا سکتا جو آپ کے وضع کردہ قواعد و اصول استنباط سے خارج قرار دیا گیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مذاہب فقہ میں سب سے زیادہ مقبولیت اور شہرت فقہ حنفی کو حاصل ہوئی۔ چنانچہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے امام

ابوحنیفہؒ کے تعارف میں یہ الفاظ تحریر فرمائے ہیں:-

"ABU HANIFA (D-767) Founder of the Hanfi School of Law, to which almost 80 percent of the Muslims in the world adhere". (56)

(56). - Dr. Hamidullah, Introduction to Islam, Lahore, 1974, P-267

آئمہ اربعہ اور خاص طور پر امام اعظمؒ نے جس قدر فقہ اسلامی کے لئے گرانقدر خدمات سرانجام دی ہیں، ان میں اس قدر جامعیت ہے کہ آج تک کسی مرحلہ پر یہ سوال پیدا نہیں ہوا کہ آئمہ اربعہ کے اصول و قواعد سے ہٹ کر نئے قواعد کی ضرورت پیش آئی ہو۔ اندریں حالات جو بھی اجتہادی ضرورت پیش آئی تو مجتہدین حضرات نے آئمہ اربعہ کے قواعد و ضوابط کی روشنی میں اس ضرورت کا حل تلاش کر لیا۔ تاریخ اسلام میں تیسری صدی ہجری کی ابتداء سے لے کر آج پندرہویں صدی ہجری تک کسی مرحلہ پر مجتہد مطلق کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی۔ لہذا اگر ضرورت کسی وقت پیش آسکتی ہے تو مجتہد مقید کی۔ چنانچہ اسلامی ادوار میں اجتہاد مقید کا یہ سلسلہ کبھی معطل نہیں رہا۔ مجتہد حضرات نے ہر دور میں آئمہ اربعہ کے اصول و ضوابط کو اپنا کر اجتہادی خدمت سرانجام دی ہیں۔

اجتہاد کی اہمیت و ضرورت شاعر مشرق علامہ محمد اقبالؒ کی نظر میں

جب کہ علامہ محمد اقبالؒ ”تشکیل جدید“ میں اجتہاد کی اہمیت کا یوں ذکر فرماتے ہیں:

”فقہائے اسلام نے اجتہاد کی ضرورت سے کبھی انکار نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ نئے احوال اور ہر دم وسعت پذیر تقاضوں کے فکری اثرات کی موجودگی میں مذاہب فقہ کی خاتمیت پر اصرار کیسے کیا جاسکتا ہے۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے کہ کائنات ایک مسلسل تخلیقی عمل ہے۔ یہ حقیقت بجائے خود اس امر کی متقاضی ہے کہ مسلمانوں کی ہر نسل، اسلاف کی رہنمائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مسائل آپ حل کرے، یہ نہیں کہ اسے اپنے لئے ایک روگ تصور کرے۔“ (۶۹)

حضرت شاہ ولی اللہؒ ”عقد الجید“ میں اس کی وضاحت یوں فرماتے ہیں:

”وَكَذَلِكَ مَا يَظُنُّ مَنْ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَا يَوْجُدُ فِي هَذِهِ الْأَزْمَةِ اعْتِمَادَ عَلَى الظَّنِّ الْأَوَّلِ

بناءً فاسدٌ على فاسدٍ۔“ (۷۰)

”اور ایسے ہی اس خیال پر اعتماد کرتے ہوئے یہ سمجھ لینا کہ اس زمانے میں مجتہد کا وجود نہیں، غلط

بنیاد پر تعمیر ہے۔“

اسی طرح المصنفی میں تحریر فرماتے ہیں:-

”تفصیل این مجمل آنست کہ اجتہاد در ہر عصر فرض یا کتبہ سر
ومراد اینجانب اجتہاد مستقل است مثل اجتہاد شافعی و حنہ
مسائل کثیر الوقوع غیر محصور اند۔“ (۷۱)

”اس اجمال کی تفصیل یوں ہے کہ اجتہاد ہر زمانے میں فرض کفایہ ہے لیکن اس جگہ مرد و جنہ
مستقل نہیں ہے جیسا کہ اجتہاد شافعی مسائل کثیر۔“

یعنی امام شافعیؒ کی رسائی احکام شریعہ کے مآخذ تک براہ راست تھی اور تابعین و تبع تابعین
کے عہد کے قرب کے باعث ان مآخذ کے صحت و سقم اور قوت و ضعف کو جانچنے اور پرکھنے کے
مواقع ان کو بہولت حاصل تھے۔ اسی بات کو زیادہ وضاحت کے ساتھ المصنفی میں بیان فرماتے
ہیں کہ:

”تابع تابعین جن میں سے متعدد حضرات اصحاب مذاہب تھے۔ ان سے امام شافعیؒ نے براہ
راست استفادہ کیا تھا۔ پھر راویوں کے جرح و تعدیل اور لغت و عربی وغیرہ کی معرفت میں وہ کسی
شخص کے واسطے اور مدد کے محتاج نہ تھے۔ بلکہ یہ کام وہ خود اور براہ راست کر سکتے تھے۔ اس بناء
پر ظاہر ہے کہ چوتھی صدی ہجری کے بعد جو کوئی شخص بھی اجتہاد کرے گا اس کو یہ مواقع حاصل نہ
ہونگے۔ بلکہ اس کا علم بلا واسطہ نہیں ہوگا۔ بلکہ بالواسطہ ہوگا۔ اور راویوں کی جرح و تعدیل
روایت کے متن کی کمی و بیشی کے لئے وہ متقدمین کی مدد اور ان کی فراہم کردہ معلومات کا محتاج
ہوگا۔“ (۷۲) جس کو حضرت شاہ صاحبؒ اجتہاد منتسب کے نام سے موسوم فرماتے ہیں۔

اجتہاد منتسب

اس کا حکم حضرت شاہ صاحبؒ کے نزدیک یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ جو ہمیشہ باقی رہے
گا۔ کسی زمانے میں بھی اسے ترک نہیں کیا جائے گا۔ جس کو آپ الانصاف میں یوں ارشاد
فرماتے ہیں:

”منتسب و هو باقی الی ان ہائی اشرط الساعۃ النکری۔ ولا یحوز الفضاۃ بمرء

لانہ فرض کفایہ۔ ومنی فصر اهل عصر حتی ترکوہ۔ انمو اکلمہ۔“ (۷۳)

”یہی دوسری قسم یعنی اجتہاد منتسب بھی باقی ہے، اور آثار قیامت نمودار ہونے تک باقی رہے گا: اس کا کسی زمانے میں موقوف ہونا شرعاً جائز نہیں، کیونکہ فرض کفایہ ہے۔ یعنی اگر کسی زمانے میں مسلمان ایسا اجتہاد کرنے سے پہلو تہی کرنے لگیں، یہاں تک کہ چھوڑ دیں تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔“

یعنی مجتہد مطلق منتسب کی ضرورت تا قیامت باقی رہے گی۔ چنانچہ قہیمات میں حضرت شاہ صاحبؒ ارشاد فرماتے ہیں کہ:

”امت را هیچ وقت از عرض مجتہدات بر کتاب و سنت استغنا

حاصل نیست“ (۷۴)

”امت کے لئے کبھی وہ وقت نہیں آئے گا کہ کتاب و سنت کی روشنی میں اجتہاد کی ضرورت نہ ہو“
حضرت شاہ صاحبؒ نے اسی بات کو ”المصنفی فی شرح المؤطا“ میں زیادہ وضاحت سے بیان فرمایا ہے:

”ہم نے کہا ہے کہ اجتہاد ہر زمانے میں فرض ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مسائل کثرت سے پیش آنے والے ہیں اور وہ لامحدود ہیں۔ ان کے بارے میں احکام الہی کا جاننا واجب ہے۔ کیوں کہ کتب فقہ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اور مدون ہے وہ ناکافی ہے۔ علاوہ ازیں ان میں اختلافات بہت زیادہ ہیں، جن کا حل بجز اس کے کسی اور طرح نہیں ہو سکتا کہ جو احکام کتب فقہ میں مذکور ہیں، ان کو ان کی دلیلوں کی روشنی میں ہی جانچا اور پرکھا جائے۔ چونکہ ان دلیلوں کے جانچنے کے طریقے مجتہدین پر پہنچ کر منقطع ہو گئے ہیں، اس بناء پر اس کے سوا چارہ نہیں کہ ان دلیلوں کو قواعد اجتہاد پر پرکھا جائے۔“ (۷۵)

حضرت شاہ صاحبؒ کے نزدیک اجتہاد (مقید) فرض کفایہ ہے

حضرت شاہ صاحبؒ کے نزدیک اجتہاد (مقید) فرض کفایہ ہے۔ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک مسائل کیثرت الوقوع اور غیر محصور ہیں۔ ان میں ہمارے پاس جو مدون ذخیرہ موجود ہے وہ ناکافی ہے۔ اس مدون ذخیرہ میں بھی بڑے اختلافات ہیں۔ دلائل کی طرف رجوع کئے بغیر انہیں حل نہیں کیا جاسکتا۔ ظاہر ہے کہ نئے پیش آمدہ مسائل کا شرعی حل دریافت کرنے اور اختلاف کی صورت میں اولیٰ کی طرف رجوع کر کے ان کا حل دریافت کرنا مجتہد کا ہی کام ہے۔

تقلید کن لوگوں کے لئے ضروری ہے

تقلید اس شخص کے لئے ضروری ہے جو اجتہاد پر قدرت نہ رکھتا ہو۔ جیسے عوام، جہلاء وغیرہ۔
ابو اسحاق ابراہیمؒ ”الموافقات“ میں یوں تحریر فرماتے ہیں:

”فتاویٰ المجتہدین بالنسبة الى العوام كالادلة الشرعية بالنسبة الى المجتہدین“

(۷۶)

”عوام کے لئے مجتہدین کے فتوؤں کی وہی حیثیت ہے جو شرعی دلائل کی مجتہدین کے نزدیک۔“
لہذا عامی کے لئے تقلید ضروری بلکہ واجب ہے۔ کیوں کہ اجتہاد کے لئے ضروری ہے کہ وہ شخص علم فقہ اور اصول فقہ میں مہارت رکھتا ہو۔ علم دین میں مہارت حاصل کرنا ہر کس و ناکس کا کام نہیں۔ اجتماعی اور اقتصادی زندگی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ مختلف لوگ زندگی کے مختلف پیشوں میں مشغول ہوں تب جا کر نظام زندگی چل سکتا ہے۔ اب جو لوگ علم دین حاصل نہیں کر سکتے یا اس میں پوری مہارت نہیں حاصل کر پاتے تو قرآن مجید کی اس آیت کے تحت۔

”فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔“ (۷۷)

”یعنی اگر تم علم نہیں رکھتے تو اہل علم سے پوچھو۔“

جس کو امام شعرانیؒ نے اپنی کتاب ”الیواقیت والجاہر“ میں یوں لکھا ہے:

”وہو محمول علی من اعطی قوۃ الاجتہاد اما الضعیف فیجب علیہ التقلید لاحد“

من الائمة والأهlek وضل“ (۷۸)

”یعنی تقلید کا ضروری ہونا اس شخص کے لئے ہے جسے اجتہاد کی صلاحیت عطا کی گئی ہو۔ جو اجتہاد کی صلاحیت کم رکھتا ہو، اس پر آئمہ کرام میں سے کسی ایک کی تقلید واجب ہے، ورنہ وہ گمراہ و برباد ہو جائے گا۔“

دوسری جگہ امام عبدالوہاب شعرانیؒ اپنی کتاب میزان الکبریٰ میں اس کی وضاحت یوں فرماتے ہیں:-

”وہو محمول علی من لہ قدرۃ“ علی استنباط الاحکام من الكتاب والسنة والفقه

صرّح العلماء بان التقلید واجب ”علی العامی لئلا یضل فی دینہ“ (۷۹)

”تقلید کا غیر ضروری ہونا اس شخص کے لئے ہے جسے قرآن و سنت سے مسائل اخذ کرنے کی صلاحیت حاصل ہو، ورنہ علماء نے وضاحت کی ہے کہ غیر مجتہد پر تقلید واجب ہے تاکہ وہ اپنے

دین میں گمراہ نہ ہو جائے۔“

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ ”عقد الجید“ میں مشہور مفسر اور محدث علامہ بغوی کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں کہ:

”علی من لم یجمع هذه الشرائط تقلیده، فیما یعنّ له مِنَ الحوادث“ (۸۰)

”جس شخص میں اجتہاد کی شرائط نہیں پائی جاتیں اس پر واجب ہے کہ وہ نئے پیش آنے والے مسائل میں کسی مجتہد کی تقلید کرے۔“

مجتہد کے شرائط حضرت شاہ صاحب کی کتاب ”عقد الجید“ سے:

ایک مجتہد کو کن کن علوم و فنون سے آراستہ ہونا چاہیے اور اس کی بالغ نظری اور ورع و تقویٰ کا عالم کیا ہونا چاہیے اس سلسلہ میں حضرت شاہ صاحبؒ اپنی کتاب عقد الجید میں مجتہد کے لئے شرائط بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

”و شرط انه لا بُدّ له ان یعرف من الكتاب والسنة ما یتعلق بالاحکام و مواقع

الاجماع و شرائط القیاس و کیفیة النظر و علم العربیة و الناسخ و المنسوخ و حال

الرواة و لا حاجة الى الکلام و الفقه“ (۸۱)

مجتہد کیلئے ضروری ہے کہ وہ قرآن و حدیث، جس قدر احکام سے متعلق ہے جانتا ہو۔ نیز اجماع کے مواقع و قیاس صحیح کی شرائط اور مقدمات کی صحیح ترتیب اور علوم عربیہ سے واقف ہو۔ علاوہ ازیں ناسخ و منسوخ اور راویوں کے حالات سے بھی باخبر ہو۔ علم کلام اصطلاحی فقہ کی اجتہاد میں ضرورت نہیں۔

حضرت شاہ صاحبؒ مشہور محدث علامہ بغویؒ کا کلام اس بارے میں نقل کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

”المجتهد من جمع خمسة انواع من العلم۔ علم کتاب اللہ عزوجل و علم سنة

رسول اللہ ﷺ و علم اقوال علماء سلف من اجماعهم و اختلافهم و علم اللغة و

علم القیاس و هو طریق استنباط الحکم عن الكتاب و السنة اذالم یجده صریحاً فی

نص کتاب او سنة او اجماع فیجب وان یعلم من علم الكتاب الناسخ و المنسوخ

والمحمل و المفسر و الخاص و العام و المحکم و المتشابة و الکراهة و التحريم و الا

باحة و السند و الوجوب و یعرف منها الصحیح و الضعیف و المسند و المرسل

ويعرف ترتيب السنة على الكتاب و ترتيب الكتاب على السنة حتى لو وجد حديث لا يوافق ظاهره الكتاب يهتدى الى وجه مجمله فان السنة بيان الكتاب ولا تخالفه وانما يجب معرفة ما ورد منها في احكام الشرع دون ما عداها من القصص والاعخبار والمواعظ ولذلك يجب ان يعرف من علم اللغة ما ان في كتاب اوسنة في امور الاحكام دون الإحاطة بجميع لغات العرب وينبغي ان يتخرج فيها بحيث يقف على مرام كلام العرب فيها يدل على مراد من اختلاف المحال والاحوال لان الخطاب ورد بلسان العرب فمن لم يعرف لا يقف على مراد الشارع ويعرف اقاويل الصحابة والتابعين في الاحكام ومعظم فتاوى فقهاء الامة حتى لا يقع حكمه مخالفا لاقوالهم فيكون فيه خرق الاجماع واذا عرف من كل من هذه الانواع معظمة فهو حينئذ مجتهد ولا يشترط معرفة جميعا بحيث لا يشد عنه شئ منها واذا لم يعرف نوعا من هذه الانواع فسيبيله التقليد وان متبحر في مذهب واحد من احاد آئمة السلف فلا يجوز له تقليد القضاء ولا التردد للفتيا واذ جمع هذه العلوم وكان مجانباً للاهواء والبدع متورعاً بالورع محترماً عن الكبائر غير مُصِرٍّ على الصغائر جازله ان يتقلد القضاء ويتصرف في الشرع بالاجتهاد والفتوى ويجب على من يجمع هذه الشرائط ان تقليده فيما يُعَيَّن له من الحوادث۔“ (۸۲)

”امام بغویؒ نے کہا ہے کہ مجتہد وہ عالم ہے کہ پانچ طرح کے علم کا ماہر ہو۔ اول کتاب اللہ، یعنی قرآن مجید۔ دوم علم حدیث، سوم علماء و سلف کے اقوال کہ ان کا اتفاق کس قول پر ہے اور اختلاف کس قول پر ہے۔ چہارم علم لغت عربی کا، پنجم علم قیاس کا، اور قیاس طریقتہ حکم کے نکالنے کا قرآن اور حدیث سے ہے۔ جس صورت میں کہ حکم مذکور صریح یا حدیث یا اجماع کے نصوص میں مجتہد نہ پائے، اب ان پانچوں علموں کی مقدار مفصل معلوم کرنی چاہیے کہ مجتہد کو ہر ایک علم کتنا سیکھنا چاہیے۔ قرآن کے علم میں سے اس پر ان باتوں کا جاننا واجب ہے، تاسخ و منسوخ، مجمل اور مفسر۔ خاص اور عام، محکم و متشابہ، کراہت اور تحریم، اباحت اور استیجاب اور وجوب حدیث میں سے ان اشیاء مذکورہ کا جاننا اور نیز صحیح حدیث اور ضعیف مسند اور مرسل کا جاننا، اور حدیث کا مرتب کرنا قرآن پر اور قرآن کا حدیث پر جاننا، حتیٰ کہ اگر کوئی ایسی حدیث پاوے جس کا ظاہر قرآن کے موافق نہ ہو تو اس کی مطابقت کی صورت کا سراغ لگا سکے۔ کیونکہ حدیث قرآن مجید کا بیان

ہے، مخالف قرآن نہیں کہ مطابقت نہ ہو سکے۔ احادیث میں سے صرف ان حدیثوں کا جاننا واجب ہے جو شرعی احکام کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ نہ ان کے سوا اور حدیثوں کا جاننا جن میں حکایات اخبار اور نصائح مذکور ہیں۔ اسی طرح عربی زبان کے ان الفاظ کا جاننا واجب ہے جو قرآن و حدیث کے احکامی امور میں واقع ہوئے ہیں۔ لغت عربی کو جاننا ضروری نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ لغت دانی میں اتنی محنت کرے کہ عرب کے کلام کے مقصود سے واقف ہو جائے، اسی طرح کے اختلاف مواقع اور حالات کی وجہ سے کلام مذکور سے یہ مراد ہوتی ہے۔ کیونکہ شریعت کا مخاطب عربی زبان میں ہے، جو شخص عربی سے واقف نہ ہوگا وہ شارع کا مقصود نہ پہچانے گا۔ صحابہؓ و تابعینؒ کے اقوال سے اس قدر جاننا ضروری ہے جو احکام میں منقول ہے۔ بڑا حصہ ان فتاویٰ کا جانے جو امت کے فقہاء نے دیئے ہوں۔ تاکہ ان کا حکم سلف کے اقوال کے مخالف نہ ہو۔ ورنہ اس صورت میں اجماع کی مخالفت ہوگی۔ جب ان پانچوں علوم کے اکثر حصہ پر قادر ہو جائے تو وہ اس وقت مجتہد ہے۔ ان تمام علوم کی معرفت مجتہد ہونے کے لئے شرط ہے کہ کوئی چیز ان علوم کی اس سے باقی نہ رہے۔ اگر ان علوم پہنچا نہ میں سے کسی ایک سے بھی ناواقف ہو تو اس کا راستہ تقلید کرنا ہے، اگرچہ وہ شخص آئمہ سلف میں سے کسی ایک کے مذہب میں ماہر کامل ہی ہو۔ ایسے شخص کو عہدہ قضاء اختیار کرنا اور فتویٰ دینے کا امیدوار ہونا درست نہیں۔ جس صورت میں ان پانچوں علوم کا جامع ہو اور خواہشات نفسانی سے دور رہنے والا ہو۔ بدعتوں سے علیحدہ ہو۔ پاکیزگی اور تقویٰ کو شعار بنایا ہو، کبیرہ گناہوں سے محترز (بچنے والا) ہو اور صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو، تو اس کا قاضی ہونا اور اپنے اجتہاد سے شرع میں تصرف کرنا جائز ہے۔ جو شخص ان شرطوں کا جامع نہ ہو اس پر حوادث و واقعات میں تقلید کرنا واجب ہے۔“

طریقہ اجتہاد نیز مجتہد کے لیے عرف و رواج کی صحیح علت کو پرکھتے ہوئے اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے

ان امور کے علاوہ مسائل کے استنباط میں حکم و مصالح، اسباب و علل، عرف و رواج کا بھی لحاظ کیا جائے گا۔ نیز حالات کی نزاکت و وقت کی مشکلات اور ابتلائے عام کا خیال بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ حضرت شاہ صاحبؒ المصطفیٰ میں مجتہد اور محدث کے مناقب بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

”منصب مجتہد تجرید الفاظ و ارادہ است کہ اشتباہ دران واقع شود۔
 و تعین رکن و شرط و ادب ہر چیزی و تعین ندب یا وجوب در صیغ والہ
 بر امر و تعین کراہتہ یا حرمت در صیغ والہ بر منع و علت ہر حکمی
 بدلیل آن و اطلاق و تقلید حکم بر حسب آن و معرفت قیود اتفاقی و
 احترازی در آن استخراج قاعدہ جامعہ مانعہ بنظر آن اطلاق و تقلید
 و احتراز و اتفاق و بر آوردن اقوال مخرجہ و نقل کردن آن از باین بآن
 و تفریع مسائل کہ واقع شوند بر احکام مذکورہ بدرج فی العموم
 باقتضا و ایما و قیاس و التزام و مانند آن و اگر ادلہ متخالفہ جمع شوند
 فیصل کند میان آنها تطبیق و جمع و نسخ یکی یا ترجیح یکی و چون
 عالم ایس امور را احاطہ کرد و از اول احکام تا آخر آن منظر مجتہدانہ
 شرح فرمود مجتہد مطلق شد در دین و فتوی او صحیح شد و تقلید از
 وی برخاست“ (۸۳)

”مجتہد کا منصب یہ ہے کہ اگر لفظ مشترک ہے تو اس کے معانی کی تعیین و تجدید کرے اور یہ دیکھے
 کہ رکن، شرط اور ادب یعنی حکم کی نوعیت کیا ہے۔ وہ فرض ہے یا واجب یا مستحب، مشروط ہے یا
 غیر مشروط، مناط حکم کیا چیز ہے۔ مطلق یا مقید، عام ہے یا خاص اس کی علت کیا ہے۔ نص میں
 جو قیدیں ہیں وہ اتفاقی ہیں یا احترازی۔ ان سب کی تحقیق اور تعیین کرنے کے بعد اسے دیکھنا
 چاہیے کہ منصوص اور غیر منصوص میں کوئی علت جامعہ و مشترکہ ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو حکم منصوص
 سے غیر منصوص کی طرف منتقل ہوگا ورنہ نہیں۔ پھر دلالت کی قسمیں ہیں۔ دلالت مطابقی، دلالت
 تضمنی اور دلالت التزامی، تو اسے یہ بھی متعین کرنا چاہئے کہ یہاں نفی کی دلالت کس حکم پر کس قسم
 کی ہے۔ اگر دلیلیں کئی ہوں اور وہ متعارض ہوں تو دیکھنا چاہیے کہ ان میں تطبیق ہو سکتی ہے یا
 نہیں۔ اگر نہیں تو پھر کسی ایک کو ترجیح دینا ہوگا۔ اس کے لئے وجوہ ترجیح کو تلاش کرنا ہوگا جو عالم
 اس طرح مجتہدانہ غور و فکر سے امور پر احاطہ کرے وہ مجتہد مطلق ہے۔ اس کے لئے تقلید ضروری
 نہیں۔ یعنی مجتہد کے لئے ضروری ہے کہ وہ شریعت میں مجتہدانہ فہم و بصیرت رکھتا ہو۔ ایک ایک
 باب میں شارع کے مقصد و منشاء پر اس کی نظر ہو۔ شریعت کے کلیات سے جزئیات کے استنباط
 کی صلاحیت رکھتا ہو۔ وہ شارع کے مقاصد اور سلف صالحین کے تعامل کی روشنی میں متعارض

نصوص کی جمع و تطبیق میں مہارت رکھتا ہو۔ اسے اجتہاد کرنا لازم ہے۔ لیکن جس شخص کو فہم و بصیرت اور استنباط و اجتہاد کا یہ درجہ حاصل نہیں یا اجتہاد کے شرائط و ضروریات اسے میسر نہیں، اسے اہل اجتہاد کے فہم و بصیرت پر اعتماد کرتے ہوئے اہل اجتہاد کی مطابقت اور پیروی کرے۔

اجتہاد کے پانچ اصول

مولانا ابوالاعلیٰ مودودیؒ نے تفہیمات حصہ سوئم میں اجتہاد کے مندرجہ ذیل پانچ اصول بیان فرمائے ہیں:

۱۔ پہلا اصول یہ ہے کہ آدمی اس زبان کو اور اس کے قواعد، محاوروں اور ادبی نزاکتوں کو اچھی طرح سمجھتا ہو جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ کیا یہ قانون غلط ہے؟ انگریزی زبان میں قانون کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں کیا ان کی تعبیر کا حق کسی ایسے شخص کو دیا جاسکتا ہے جو انگریزی زبان کی ایسی ہی واقفیت نہ رکھتا ہو؟ وہاں تو ایک "Comma" کے ادھر سے ادھر ہو جانے سے معنی میں عظیم فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کے بسا اوقات ایک "Comma" کی تبدیلی کیلئے پارلیمنٹ کو ایک قانون پاس کرنا پڑتا ہے، مگر یہاں یہ مطالبہ ہے کہ قرآن کی وہ لوگ تعبیر کریں گے جو ترجمے کی مدد سے قرآن مجید سمجھتے ہوں اور وہ ترجمے بھی انگریزی زبان میں ہوں۔

۲۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ آدمی نے قرآن مجید کا اور ان حالات کا جن میں قرآن نازل ہوا ہے گہرا مطالعہ کیا ہو۔ کیا یہ اصول غلط ہے؟ کیا موجودہ قوانین کی تعبیر کا حق کسی ایسے شخص کو دیا جاسکتا ہے جس نے قانون کی کسی کتاب کا محض سرسری مطالعہ کیا ہو۔ یا اس کا محض ترجمہ پڑھ لیا ہو۔

۳۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ آدمی اس عمل درآمد سے اچھی طرح واقف ہو جو رسول اللہؐ اور دور صحابہؓ میں اسلامی قوانین پر ہوا ہو۔ ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید سفر کرتا ہوا براہ راست ہمارے پاس نہیں پہنچ گیا۔ اس کو خدا کی طرف سے نبیؐ پر نازل کیا گیا ہے۔ پھر نبیؐ نے اس کی بنیاد پر افراد تیار کر لئے تھے، معاشرہ بنایا تھا، ایک ریاست قائم کی تھی۔ آپؐ نے ہزار ہا آدمیوں کو اس کی تعلیم دی تھی اور اس کے مطابق کام کرنے کی تربیت دی تھی۔ ان ساری چیزوں کو آخر کیسے نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ ان کا جو ریکارڈ موجود ہے اس کی طرف سے آنکھیں بند کر کے صرف قرآن مجید سے احکام کے الفاظ نکال لینا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے۔

۴۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ آدمی پچھلی تاریخ سے واقف ہو۔ وہ یہ جانے کہ یہ قانون کس

طرح ترقی کرتا ہوا آج تک ہم کو پہنچا ہے۔ پچھلی تیرہ ۱۳ صدیوں میں صدی بہ صدی اس پر کیا کام ہوا اور مختلف زمانوں میں وقت کے حالات پر قرآن و سنت کے احکام کو منطبق کرنے کے لئے کیا کیا طریقے اختیار کئے گئے۔ اور تفصیلاً کیا احکام مرتب کئے جا رہے ہیں۔ اس تاریخ اور اس کام سے واقف ہوئے بغیر اجتہاد کر کے ہم اسلامی قانون کے ارتقاء کا تسلسل آخر کس طرح برقرار رکھ سکتے ہیں؟ ایک نسل اگر یہ طے کر لے کہ پچھلی نسلوں کے کئے ہوئے سارے کاموں کو چھوڑ دے گی اور نئے سرے سے اپنی عمارت بنائے گی تو ایسا احمقانہ فیصلہ ہمارے بعد آنے والی نسلیں بھی کر سکتی ہیں۔ ایک دانشمند قوم اپنے اسلاف کے کئے ہوئے کام برقرار نہیں رکھ سکتی بلکہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کو لے کر آگے وہ کام کرتی ہے جو انہوں نے نہیں کیا۔ اور اس طرح مسلسل ترقی جاری رہتی ہے۔

۵۔ پانچواں اصول یہ ہے کہ آدمی ایمانداری کے ساتھ اسلامی اقدار اور طرز فکر میں خدا اور خدا کے رسولؐ کے احکام کی صحت کا معتقد ہو اور رہنمائی کے لئے اسلام سے باہر نہ دیکھے۔ بلکہ اسلام کے اندر ہی رہنمائی حاصل کرے۔ یہ شرط ایسی ہے جو دنیا کا ہر قانون اپنے اندر اجتہاد کرنے کے لئے لازمی طور پر لگائے گا۔ (۸۴)

طبقات فقہاء یعنی مجتہد کی اقسام

ابن کمال پاشا نے فقہاء کو درایت کے اعتبار سے سات طبقوں میں تقسیم کیا ہے، جو مندرجہ

ذیل ہیں:

پہلا طبقہ

وہ حضرات جو اہل اربعہ یعنی قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس سے اجتہاد کر کے مسائل کے استخراج کی قوت رکھتے ہیں اور اصول استنباط بھی خود ان کے اپنے وضع کئے ہوئے ہیں۔ وہ اصول و فروع میں کسی کے مقلد نہیں ہیں۔ ان کو مجتہد مطلق اور مجتہد فی الشرع بھی کہا جاتا ہے اور یہی حضرات پہلے طبقہ میں شمار ہوتے ہیں۔

دوسرا طبقہ

وہ حضرات جو اجتہاد کی صلاحیت تو رکھتے ہیں مگر اصول میں وہ کسی امام کے مقلد ہیں اور طرز اجتہاد میں کسی امام کی پیروی اور تقلید کرتے ہیں۔ البتہ فروعات میں اپنے اجتہاد کی وجہ سے کسی کے مقلد نہیں، ان کو مجتہد فی المذہب کہا جاتا ہے۔ وہ دوسرے طبقہ میں شمار کئے جاتے

ہیں۔ جیسے امام ابو یوسفؒ، امام محمدؒ اور امام اعظمؒ کے دوسرے مجتہد شاگرد۔

تیسرا طبقہ

وہ حضرات جو نہ اصول میں اپنے امام کی مخالفت کر سکتے ہیں نہ فروع میں۔ البتہ ان میں اصول کے استحضار کی وجہ سے اتنی استعداد ہوتی ہے کہ صاحب مذہب سے جس مسئلہ میں کوئی روایت مروی نہ ہو، اس کا حکم استنباط کر کے بیان کریں۔ ان حضرات کو مجتہد فی المسائل کہا جاتا ہے۔ یہ تیسرے طبقہ میں شمار کئے جاتے ہیں۔ جیسے امام ابو جعفر طحاویؒ، امام احمد بن عمر خفافؒ، امام ابوالحسن کرخیؒ، شمس الائمہ امام حلوانیؒ، شمس الائمہ امام سرخسیؒ، فخر الاسلام امام بزدوی اور فخر الدین امام قاضی خانؒ وغیرہ۔

چوتھا طبقہ

وہ حضرات جن میں اجتہاد کی بالکل قابلیت نہیں ہوتی، البتہ اصول میں مہارت اور دلائل میں نظر غائر ہونے کی وجہ سے کسی مجمل قول کی تفصیل اور ذوجہین قول کی تعیین کر سکتے ہیں، ان کو اصحاب تخریج کہتے ہیں اور یہ حضرات چوتھے طبقہ میں شمار ہوتے ہیں، جیسے امام بھاص رازیؒ وغیرہ۔

پانچواں طبقہ

وہ فقہاء جو مقلد محض ہوں البتہ دلائل کو سامنے رکھ کر مختلف روایات میں سے بعض کو بعض پر ترجیح دیتے ہوں اور ایک قول کی دوسرے قول پر فوقیت بتلاتے ہوں۔ مثلاً یہ فیصلہ کرتے ہیں، ہذا اولیٰ، ہذا اصح، ہذا اوفق بالقیاس وغیرہ۔ ایسے حضرات اصحاب ترجیح کہلاتے ہیں اور پانچویں طبقہ میں شمار کئے جاتے ہیں۔ جیسے امام ابوالحسن قدوریؒ، صاحب ہدایہ وغیرہ۔

چھٹا طبقہ

وہ فقہاء جو صرف مقلد ہوں۔ مگر ان میں قوی، ضعیف، ظاہر روایت اور نوادرات میں اور مقبول و مردود روایات میں فرق اور تمیز کرنے کی صلاحیت ہو تو ان کو اصحاب تمیز کہتے ہیں اور چھٹے طبقہ میں شمار کئے جاتے ہیں۔ جیسے متون معتبرہ کے مصنفین صاحب وقایہ، صاحب مختار وغیرہ۔

ساتواں طبقہ

ان مقلدین کا ہے جن کو مذکورہ چیزوں میں سے کسی بات پر قدرت نہیں ہوتی بلکہ وہ

حضرات جو قول جہاں پاتے ہیں نقل کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ مقلد محض کہلاتے ہیں۔ اور ساری طبقہ میں شمار ہوتے ہیں ان کے اقوال پر اعتماد کر لینا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔

امام رافعیؒ اور امام نوویؒ کے نزدیک مجتہدین کی اقسام

ابن کمال الوزیر نے مذکورہ بالا سات اقسام میں سے پہلی تین اقسام کو مجتہدین میں شمار کیا ہے اور باقی چار کو مقلدین میں سے۔ رافعیؒ اور نوویؒ نے مجتہدین کی حسب ذیل اقسام لکھی ہیں:

۱۔ مجتہد مستقل ۲۔ مجتہد مطلق منتسب ۳۔ مجتہد فی المذہب ۴۔ مجتہد فی الشیخ

شوافع میں عام طور پر اس تقسیم کو شہرت حاصل ہے جبکہ احناف میں عام طور پر ابن الکمال کی تقسیم کو شہرت حاصل ہے۔ اس موقع پر دو باتوں پر غور کر لینا مناسب ہوگا۔ ایک یہ کہ مجتہدین کی ترتیب میں احناف و شوافع کے درمیان کوئی حقیقی فرق نہیں ہے دوسرے یہ کہ مجتہدین صرف تین قسم کے ہوتے ہیں۔ جیسا ابن الکمال نے لیا یا چار قسم کے جیسا شوافع نے لیا۔ ان کی اتباع میں شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”واقعہ یہ ہے کہ مجتہدین کی ترتیب کی حد تک دونوں ترتیبوں میں ناموں اور اصطلاحات کے فرق کے سوا کوئی فرق نہیں کہ ایک اچھے اور دوسرے کے بُرے ہونے کا سوال پیدا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کام کے اعتبار سے مجتہدین کی تقسیم حسب ذیل طریقہ پر کی جاتی ہے۔

۱۔ جو تاسیس اصول کرے اور تمام ابواب شرع میں مجتہد ہو۔ (۸۵)

۲۔ جو اصول میں اپنے امام کا مقلد ہو اور تمام فروع شرع میں مجتہد ہو۔ (۸۶)

۳۔ جو اصول و نصوص میں اپنے امام کا مقلد ہو اور جس مسئلہ میں امام کی نص نہ ہو اس میں امام کے نصوص سے اس کے اصول کے مطابق تخریج کرے۔ (۸۷)

کام کے اعتبار سے مجتہدین کی تین قسموں پر احناف و شوافع دونوں کا اتفاق ہے۔ البتہ بعض شوافع اور ان کی پیروی میں شاہ صاحبؒ مجتہد کی ایک چوتھی قسم بیان کرتے ہیں۔ وہ جو اپنے امام کے مذہب میں متبحر ہو متعارض روایات میں ایک کو دوسرے پر ترجیح دے سکے۔ اور اصول و نصوص اور جمہور اصحاب کی متفقہ تخریجات میں اپنے مذہب کا پابند ہو۔ (۸۸)

پہلی قسم کے مجتہد کو احناف کی اصطلاح کے مطابق مجتہد فی الشرع کہا جاتا ہے۔ اور شوافع کی اصطلاح میں مجتہد مستقل، دوسری قسم کے مجتہد کو احناف کی اصطلاح کے مطابق مجتہد فی المذہب کہا جاتا ہے اور شوافع کی اصطلاح کے مطابق مجتہد مطلق۔ تیسری قسم کے مجتہد کو احناف

کی اصطلاح کے مطابق مجتہد فی المسائل کہا جاتا ہے، اور شوافع کی اصطلاح کے مطابق مجتہد فی المذہب۔ اور چوتھی قسم کو قطع نظر اس کے کہ وہ مجتہد ہے یا مقلد احناف کی اصطلاح کے مطابق صاحب ترجیح کہا جاتا ہے۔ اور شوافع کی اصطلاح کے مطابق ”مجتہد فی الفتیاء“ یا بتحریر المذہب کہا جاتا ہے۔

خلاصہ کلام

معلوم ہوا کہ احناف و شوافع کی ترتیب میں جو فرق نظر آتا ہے، وہ حقیقی فرق نہیں بلکہ صرف اصطلاحات کا فرق ہے۔ جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے یعنی کہ مجتہدین تین قسم کے ہیں یا چار قسم کے، اس سلسلہ میں حق تو وہ معلوم ہوتا ہے جو ابن الکمال نے کہا ہے کہ مجتہدین کی صرف تین قسمیں ہیں۔ باقی رہا مجتہدین فی الفتیاء اسے مجتہدین میں شمار نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس لئے کہ متعارض روایات میں ترجیح جو اس کا اصل کام ہے کسی حکم شرعی کا ادراک و استنباط نہیں جسے اجتہاد کہا جاسکے۔ استاذ ابو زھرہؒ نے صاحب ترجیح کو مجتہد ماننے میں تامل کیا ہے اور اگر اسے مجتہد کہا جاسکتا ہے تو صرف اسی اعتبار سے کہ اسے ترجیح میں اجتہاد ہی حاصل ہو۔“ (۸۹)

آئمہ کے اختلاف کی حقیقت و افادیت

آج دنیا میں جس قدر گہما گہمی اور سائنسی ترقی نظر آرہی ہے، یہ تمام اختلاف ہی کی مرہون منت ہے۔ دنیا میں کوئی علمی و مادی ترقی بغیر تصادم و مزاحمت کے ممکن نہیں ہے۔ یہ اختلاف لیل و نہار، فصلوں اور موسموں کا اختلاف، زبان و رنگ و نسل کا اختلاف، یہ سب اختلافات فطرت ہیں، اور انہیں پر دنیا کا دار و مدار ہے۔ اس کے متعلق ایک حکیم کا مقولہ ہے۔

”القلب میت و حیاته بالعلم والعلم میت و حیاته بالبحث والمناظرۃ“

”دل آدمی کا مردہ ہے اس کی زندگی علم سے ہے، اور علم انسان کا مردہ ہے، اس کی زندگی بحث و مناظرہ سے ہے۔“

”اسی لئے شاید وفات کے وقت حضور اکرم ﷺ کوئی ایسی بات لکھتے لکھتے رہ گئے کہ اگر وہ لکھ دی جاتی تو شاید امت میں اختلاف کا خطرہ مستقل طور پر ٹل جاتا۔“ ”ہلم اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ“ ”لاؤ تمہارے لئے ایک ایسی بات لکھ دوں کہ اس کے بعد پھر کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے“ اگر کہیں یہ بات قید کتابت میں آ جاتی تو ممکن تھا کہ امت کی امت ”لَا یَزَالُونَ مُخْتَلِفِینَ“ سے نکل کر سب ”إِلَّا مَنْ رَجَعَ رَبُّکَ“ کے نیچے داخل ہو جاتی مگر آخر کار تقدیر غالب آئی اور ایسے حالات رونما ہوئے کہ یہ تحریر وجود میں نہ آ سکی۔“ (۱)

فروعات میں اختلاف کی جنگ اسباب موت نہیں بلکہ اسباب بقاء ہے یہ خیر و شر کا تضاد و اختلاف تا قیامت رہے گا اور یہ فتح و شکست برابر جاری رہے گی۔ اسی کو قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے۔

”وَلَوْ لَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ“ (۲)

اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا ایک دوسرے کے ذریعے دفاع نہ کرے تو زمین میں فساد پھیل جائے۔ یعنی یہ جنگ اسباب موت نہیں بلکہ اسباب بقاء ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے احکام کی

تعبیر و تفسیر میں صرف متاخرین ہی نہیں، آئمہ اور تابعین اور خود صحابہ کرام کے درمیان اختلافات پائے جاتے تھے کہ شاید کوئی ایک بھی احکامی آیت ایسی نہ ملے گی جس کی تفسیر تمام متفق ہوں۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ کونسا اختلاف ہے جس کی قرآن مجید میں مذمت کی ہے، اور جو دین کے لئے مذموم ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن اس صحت بخش اختلاف سے کام لے رہا ہے جو دین میں متفق اور اسلامی نظام میں متحد رہتے ہوئے مصلحتاً و قوانین کی تعبیر میں مخلصانہ تحقیق کی بناء پر کیا جائے۔

مذموم اختلاف

اسلام صرف اور صرف اس اختلاف کی مذمت کرتا ہے، جو نفسانیت اور رنج ناکائی سے شروع ہوا اور فرقہ بندی و باہمی نزاع تک نوبت پہنچا دے۔ اس اختلاف کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہے:

”وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ

عَذَابٌ عَظِيمٌ“ (۳)

”اور تم لوگ ان کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے باہم تفریق کر لی اور باہم اختلاف کر لیا، واضح احکام پہنچ جانے کے بعد اور ان لوگوں کے لئے سزائے عظیم ہوگی۔“

پہلی قسم کا اختلاف ترقی کی جان ہے اور زندگی کی روح ہے۔ اس کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ اس سے جماعت میں غور و فکر اور تحقیق و تجسس اور تفکر و تدبر کا پتہ چلتا ہے، تاکہ جماعت کے ذہین اور اہل علم لوگ اصولوں میں متفق رہ کر قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی خداداد قوت علمی اور تحقیق و اجتہاد کے ذریعے احکام و قوانین کی تعبیر میں مخلصانہ تحقیق کریں۔ اس کی متعدد مثالیں خود آنحضرت ﷺ کے سامنے پیش آچکی ہیں۔ آپؐ نے صرف یہ نہیں کہ اس کو جائز رکھا بلکہ اس کی تحسین بھی فرمائی اور واضح طور پر ارشاد فرمایا:

”اختلاف اصحابی رحمة واسعة“ (۴)

”میرے اصحاب کرام کا اختلاف بڑی رحمت ہے۔“

مجتہدین کے اختلاف کی اصل حقیقت

مجتہدین کے اختلاف کی اصل وجہ سنن میں امتیاز کرنا ہے۔ تاکہ یہ علم ہو سکے کہ شارع کے

نزدیک مقصود کیا ہے اور غیر مقصود کون سی بات ہے۔ جہاں کہیں بھی مجتہدین کا اختلاف ہوا ہے، اسی وجہ سے ہوا کہ ایک نے ایک چیز کو مقصود سمجھا اور دوسرے نے دوسری چیز کو۔ مثلاً حضور اکرم ﷺ سے آمین بالجہر بھی ثابت ہے اور اخفاء بھی۔

ایک مجتہد کی رائے یہ ہے کہ مقصود آمین پکار کر کہنا ہے اور اخفاء جو ہوا ہے تو وہ بیان جواز کے لئے ہے۔ دوسرے مجتہد کی رائے ہے کہ مقصود اخفاء ہے کیونکہ یہ دعا ہے اور دعا میں اخفاء مقصود ہے۔ اگر پکار کر کبھی کہہ دیا ہے تو وہ اس لئے تا کہ معلوم ہو جائے کہ آپ آمین بھی کہا کرتے ہیں۔ اگر پکار کر آپ آمین نہ کہتے تو کبھی خبر نہ ہوتی کہ آمین بھی آپ ﷺ کہا کرتے ہیں۔ یعنی پکار کر آپ ﷺ کا کہنا بیان جواز کے لئے ہے۔ اسی طرح حضور اکرم ﷺ سے رفع یدین بھی ثابت ہے اور عدم رفع بھی ثابت ہے۔ اب یہاں مجتہدین کا اختلاف ہوا۔ ایک مجتہد سمجھے کہ رفع مقصود ہے اور ترک رفع جو آپ ﷺ نے فرمایا، یہ بیان جواز کے لئے ہے۔ مقصود نہیں اور دوسرے مجتہد جو عدم رفع کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز میں سکون چاہیے چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، کہ حضور اکرم ﷺ نے صحابہؓ سے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ کہ تم نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہو۔ یعنی سکون اختیار کرو پس مقصود عدم رفع ہے۔ رفع جو آپ نے فرمایا تو بیان جواز کے لئے ہے۔ جنہوں نے رفع کو مقصود سمجھا تو وہ اس حدیث کا یہ جواز نکالتے ہیں کہ یہ رفع جس سے آپ نے منع فرمایا یہ وہ نہیں جو رکوع میں جانے اور اس سے اٹھنے کے وقت کیا جاتا ہے۔ بلکہ یہ وہ رفع ہے جو سلام پھیرتے وقت کیا جاتا تھا۔ صحابہؓ جب نماز کا سلام پھیرتے تو ہاتھ اٹھا کر کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ ممانعت حضور ﷺ نے اس پر فرمائی۔ (۵)

اختلاف کا ایک سبب عمل کی حیثیت کے تعین میں اختلاف ہے۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے شاہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں:

”ومن تلك الضروب أن يروى رسول الله عليه وسلم فعل، فعلا فحمله بعضهم على القربة، وبعضهم على الإباحة، مثاله ما رواه أصحاب الأصول في قضية التصحيب - أي النزول بالأبطح عند النفر - نزل رسول الله ﷺ به فذهب أبو هريرة وابن عمر إلى أنه على وجه القربة فجعلوه من سنن الحج وذهب عائشة وابن عباس إلى أنه على وجه الاتفاق وليس من السنن ومثال آخر ذهب الجمهور إلى أن الرمل في الطواف سنة، وذهب ابن عباس إلى أنه إنما فعله النبي ﷺ سبيل الاتفاق لعارض

عرض، وهو قول المشركين طعنهم حمى يثرب وليس بسنة۔“ (۶)

”احکام فقہ کے متعلق صحابہ کرامؓ میں جو اختلافات ہوئے، ان کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ صحابہؓ رسول اللہ ﷺ کو ایک عمل کرتے ہوئے دیکھا لیکن اس عمل کی حیثیت کے تعین میں اختلاف ہو گیا۔ بعض نے اس فعل رسول کو کارِ ثواب خیال کیا اور بعض نے ایک امر جائز سمجھا۔ اس کی ایک مثال عملِ تصحیب ہے۔ جسے اصحابِ اصول (محدثین) نے بیان کیا ہے۔ عملِ تصحیب سے مراد یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ سفر حج کے دورانِ انطح کی وادی میں فروکش ہوئے۔ اب آپ کا وہاں پر اترنا حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابن عمرؓ کے نزدیک تو کارِ ثواب تھا۔ لیکن انہوں نے اسے نجی سنتوں میں شمار کیا۔ مگر حضرت عائشہؓ اور حضرت ابن عباسؓ کے نزدیک وہاں اترنا محض ایک اتفاقی امر تھا، نہ کہ کسی ثواب کے طور پر۔“

دوسری مثال یہ ہے کہ جمہور کے نزدیک طواف میں رمل (اکڑ کر چلنا) سنت ہے اور ابن عباسؓ کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریمؐ نے فعلِ رمل ایک وقتی ضرورت کے تحت اتفاقیہ کیا تھا۔ یعنی مشرکین مکہ کا یہ طعن کہ مسلمانوں کو مدینہ کے بخار نے کمزور کر ڈالا ہے۔ بایں سبب رسول کریم ﷺ نے مسلمانوں کو اکڑ کر چلنے کا حکم دیا ورنہ یہ عمل حج کی سنت نہیں ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ اختلافات کے اسباب پر بحث کرتے ہوئے الانصاف میں ارشاد فرماتے ہیں:- ”اندریں حالات صحابہؓ کے درمیان جو باہمی اختلافات کا آغاز ہوتا ہے، اس کی وجہ چند بنیادیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ ایک صحابیؓ نے کسی قضیے میں آپؐ کا کوئی فیصلہ یا ارشاد سنا مگر دوسرے نے نہیں سنا اور اپنے اجتہاد سے کام لیا۔“ جس کی چند صورتیں پیش آئیں۔

اجتہاد کا حدیثِ نبوی ﷺ کے عین مطابق ہونا یہ اجتہاد کی اعلیٰ صورت ہے:

اختلاف کی پہلی صورت پر بحث کرتے ہوئے حضرت شاہ ولی اللہؒ یوں ارشاد فرماتے ہیں:

”منہا ان صحابياً سمع فی قضية أو فتوى، ولم يسمعه الآخر فاجتهد برأيه في ذلك وهذا على وجوه أحدها ان يقع اجتهداه موافق الحديث، مثاله ما رواه النسائي وغيره، أن ابن مسعودؓ سئل عن امرأة مات عنها زوجها ولم يفرض لها فقال، لم ار رسول الله ﷺ يقضى في ذلك -----، فاجتهد برأيه وقضى بأن لها مهر نسائها لا كسر ولا شططاً، وعليها العدة، ولها الميراث فقام معقل بن يسار، فشهد بأنه سمع رسول الله ﷺ يقضى بالمثل ذلك في امرأته منهم ففرح بذلك ابن مسعود فرحة لم يفرح مثلها قط بعد الاسلام“ (۷)

”ایک یہ کہ وہ اجتہاد حدیث نبوی ﷺ کے مطابق نکلا۔ اس کی مثال وہ واقعہ ہے جو امام نسائی نے بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے ایک عورت کے بارے میں استفسار کیا گیا جس کا خاندان فوت ہو گیا تھا اور اس کا مہر مقرر نہیں ہوا تھا۔ آپ نے جواب دیا کہ ایسے معاملے میں رسول کریم کا کوئی فیصلہ مجھے معلوم نہیں۔ لوگ ایک ماہ تک ان کے ہاں آتے رہے اور اصرار کرتے رہے۔ آخر انہوں نے اجتہاد کر کے یہ فیصلہ کیا کہ اس عورت کو مہر مثل مانا جائیگا۔ نہ کہ کم نہ زیادہ، نیز اسے عدت گزارنا ہوگی اور شوہر کی وراثت سے حصہ بھی پائے گی۔ یہ سن کر حضرت معقل بن یسارؓ گھڑے ہوئے اور انہوں نے بلور شہادت فرمایا کہ رسول کریم ﷺ نے ہمارے قبیلہ کی ایک عورت کے بارے میں ایسا ہی فیصلہ فرمایا۔ اس کو ابی کے سبب حضرت ابن مسعودؓ کو اتنی خوشی ہوئی کہ بقول ان کے مشرف بہ اسلام ہونے کے بعد اب تک ایسی ٹوٹی حاصل نہ ہوئی تھی۔“

یہ اجتہاد و قیاس کرنے کی وہ اعلیٰ مثال ہے جو بعد میں مفسرین حدیث کے ارشاد کی تصدیق سے اور زیادہ مضبوط و مستحکم ہوئی۔

حدیث کے معلوم ہو جانے پر اجتہاد سے رجوع کرنا احسن ہے

باہمی اختلاف کی دوسری وجہ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت شاہ صاحبؒ ”الانصاف“ میں یوں ارشاد فرماتے ہیں:

”تأنيها ان يقع بينهما المناظر، ويظهر الحديث بالوجه الذي يقع به غالب الظن فيه جمع عن اجتهاد الى المسموع۔ مثاله ما رواه الأئمة من أن أبا هريرة كان من مذهبه أنه من أصبح جنباً فلا صوم له حتى أعبرته بعض أزواج النبي ﷺ بخلاف مذهبه، فرجع“ (۸)

”اگر دو صحابیوں کے درمیان کسی مسئلہ کے متعلق بحث ہوتی اور اس ضمن میں کوئی ایسی حدیث سامنے آجاتی جس کی صحت کا ظن غالب ہوتا، چنانچہ صحابی اپنے اجتہاد سے رجوع کر کے سنی ہوئی حدیث کو اختیار کر لیتا۔ مثلاً وہ حدیث جس کو آنحضرت ﷺ نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ کا خیال تھا کہ جو شخص طلوع صبح کے وقت تک جنبی رہا۔ اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ جب بعض ازواج مطہرات نے رسول کریم ﷺ کا عمل ان کے خیال کے خلاف بیان کیا تو حضرت ابو ہریرہؓ نے اپنے طرز فکر سے رجوع کر لیا۔“

فقہی اختلاف کا ایک سبب صحت حدیث پر گمان غالب کا نہ ہونا ہے حضرت شاہ صاحبؒ ”الانصاف“ میں ارشاد فرماتے ہیں:

”وَالثَّانِي أَن يَبْلُغَهُ الْحَدِيثُ وَلَكِنْ لَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَقَعُ بِهِ غَالِبُ النَّظَرِ، وَهُوَ اجْتِهَادُهُ، بَلْ طَعَنَ فِي الْحَدِيثِ، مِثَالُهُ مَارَوَاةُ أَصْحَابِ الْأَصُولِ مِنْ أَنَّ فَاطِمَةَ قَيْسٍ شَهِدَتْ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِأَنَّهَا كَانَتْ مُطْلَقَةً الثَّلَاثِ فَلَمْ يَحْمِلْ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَفَقَةً وَلَا سَكْنَى فَرَدَّ شَهَادَتَهَا وَقَالَ: لَا تَرَكِ كِتَابَ اللَّهِ يَقُولُ مَرَّةً لَا نَدْوَى أَصْدَقْتَ أَمْ كَذَبْتَ لَهَا النِّفَقَةَ وَاسْكْنَى، وَقَالَتْ عَائِشَةُ لِفَاطِمَةَ: الْإِنْفَقُ اللَّهُ يَعْنِي فِي قَوْلِهَا لَا سَكْنَى وَلَا نَفَقَةَ - وَمِثَالُ آخَرٍ رَوَى الشَّيْخَانُ أَنَّهُ كَانَ مِنْ مَذْهَبِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ التَّيْمَمَ لَا يَجْزِي لِلْجَنْبِ الَّذِي لَا يَجِدُ مَاءً فَرَوَى عَنْهُ عِمَادُ بْنُ يَاسِرٍ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَاصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَلَمْ يَجِدْ مَاءً فَتَمَعَكَ التُّرَابَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَفْعَلَ هَكَذَا، وَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْأَرْضِ فَمَسَحَ بِهِمَا رَجْهَهُ وَيَدِيهِ، فَلَا يَقْبَلُ عُمَرُ، وَلَمْ يَنْهَضْ عِنْدَهُ حُجَّةُ الْقَادِحِ خَفِيَ رَأْيُهُ فِيهِ حَتَّى اسْتَفَاضَ الْحَدِيثُ فِي الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ طَرُقٍ كَثِيرَةٍ، وَاضْحَلَّ وَهُوَ قَادِحٌ فَاخْذُ وَابَهُ“ (۹)

”اگر ایک صحابی کو کوئی حدیث پہنچتی مگر اس کی صحت کا گمان غالب نہ ہوتا تو وہ صحابی اپنا اجتہاد ترک نہ کرتا اور اس روایت کو نادرست قرار دیتا۔ اس کی مثال فاطمہ بنت قیس کی وہ حدیث ہے، جسے اصحاب اصول نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ (۱۰) فاطمہ بنت قیس نے حضرت عمر بن خطابؓ کے روبرو آ کر کہا کہ مجھ کو تین طلاقیں دی گئی تھیں۔ رسول کریمؐ نے فرمایا ”لا سکنی ولا نفقہ۔“ یعنی ”اب نہ تو رہائش کی حق دار ہے نہ نفقہ کی۔“ حضرت عمرؓ نے اس کا بیان ماننے سے انکار کر دیا، اور کہا کہ ہم ایک عورت کے قول کے سبب کتاب اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ خبر نہیں کہ وہ سچی ہے یا جھوٹی۔ تین طلاقیں پانے والی کو نفقہ کا حق ملنا چاہیے اور رہائش بھی۔ نیز ان ہی فاطمہ کے قول کو سن کر حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ فاطمہ بنت قیس کو کیا ہو گیا کہ وہ اللہ کا خوف نہیں کرتی اور کہتی ہے ”لا سکنی ولا نفقہ۔“ یعنی ”مطلقہ ثلاثہ کو مکان اور نفقہ کا حق نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال شیخین (بخاری و مسلم) کی ایک روایت ہے۔ حضرت عمر بن خطابؓ کا خیال تھا کہ اگر جنبی کو غسل کے لئے پانی نہ ملے تو وہ تیمم سے پاکی حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن جب حضرت عمار بن یاسرؓ

نے بیان کیا کہ وہ ایک مرتبہ رسول کریمؐ کے ہم سفر تھے اور مجھے غسل کی حاجت ہوگئی لیکن پانی نہ مل سکا۔ انہوں نے مٹی میں اپنے سارے جسم کی لوٹ پوٹ کی اور رسول ﷺ سے اپنے اس عمل کا تذکرہ کیا تو رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ تم کو صرف اتنا کر لینا کافی تھا یہ کہتے ہوئے آپ ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے اور اپنے چہرہ مبارک اور ہاتھوں پر مسح کیا۔ حضرت عمرؓ نے عمار بن یاسرؓ کے اس بیان کو تسلیم نہیں کیا اور کوئی غیر واضح ضعف کے سبب جو ان کو اس روایت میں نظر آیا، اور ان کے نزدیک یہ روایت دلیل نہ ٹھہری۔ اگرچہ بعد کے طبقہ میں یہ حدیث دوسرے کئی اور طریقوں سے مشہور ہوگئی۔ اس کے ضعف ہونے کا وہم ماند پڑ گیا اور لوگ اس تیمم پر عمل پیرا ہو گئے۔“

فقہی اختلاف کی ایک وجہ تعبیر میں غلط فہمی ہے

اس کو حضرت شاہ صاحبؒ ایک مثال کے ذریعے یوں بیان فرماتے ہیں:

”ومنها اختلاف الوهم، فی التعبير مثاله ان رسول الله ﷺ حج، فرآ الناس، فذهب بعضهم الى انه كان متمتعاً، وبعضهم الى انه كان قارناً وبعضهم الى انه كان مفرداً“

(۱۱)

”اس کی مثال یہ ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے حج کیا اور لوگوں نے آپ ﷺ کو حج کرتے دیکھا۔ بعض نے کہا کہ (الف): آپ ﷺ متمتع تھے یعنی حج تمتع ادا کر رہے تھے اور بعض نے کہا کہ (ب): آپ ﷺ قارن تھے، حج قرآن ادا کر رہے تھے اور بعض نے کہا کہ (ج): آپ ﷺ مفرد یعنی حج افراد ادا کر رہے تھے۔“

(الف): حج تمتع یہ ہے کہ کوئی شخص حج کے مہینوں میں عمرہ ادا کرے اور احرام کھول دے پھر ذوالحجہ کی آٹھویں تاریخ کو حج کا احرام باندھے اور حج کرے۔

(ب): حج قرآن یہ ہے کہ کوئی شخص عمرہ اور حج دونوں کا احرام باندھے اور دونوں کو ادا کر کے احرام کھول دے۔

(ج): حج افراد وہ حج ہے کہ جس کے ساتھ عمرہ نہ کیا جائے۔

فقہی اختلاف کی ایک وجہ بھول چوک ہے

اس کو حضرت شاہ صاحبؒ نے یوں بیان کیا کہ:

”ومنها اختلاف السهو والنسيان، مثاله ماروی أن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعنا رسول الله ﷺ يقول:

”اللہ ﷻ عمرته فی رجب، فسمعت بذلك، عائشه فقضت عليه بالسهو“ (۱۲)

”اس کی مثال یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک گمراہ ماہ رجب میں

کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ سنا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ بھول گئے ہیں۔“

فروعی مسائل میں اختلاف کا ایک سبب نتیجہ کے اخذ کرنے میں مغالطہ کا پایا جانا ہے

اس کی وضاحت فرماتے ہوئے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان کیا کہ:

”ومنها اختلاف الضبط مثاله ماروی ابن عمر رضی اللہ عنہما عن ﷺ من أن العرب بعدت بعدا،

أهله عليه - فقضت عائشه عليه بأنه لم يأخذ الحديث على وجهه من رسول

الله ﷻ يهودية ييكي عليها أهلها فقال - أنهم ييكون عليها وأنها تعذب في قبرها،

فظن العذاب معلولا للبكاء فظن الحكم عاما على كل ميت“ (۱۳)

”چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے آنحضرت ﷺ سے روایت کیا ہے، کہ میت کے گھر والوں کے رونے سے

اس پر عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب سنا تو کہا کہ وہ حدیث کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکے۔

بات یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک یہودیہ کی قبر کے پاس سے گزرے، اس کے گھر والے اس پر

رورہے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ اس پر رورہے ہیں اور اسے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اس

سے راوی نے یہ سمجھا کہ میت کے عذاب کا سبب اس کے گھر والوں کا رونا ہے۔ اور یہ گمان کر لیا

کہ یہ حکم ہر میت پر عائد ہوتا ہے۔“

فروعی مسائل میں اختلاف کا ایک سبب حکم کی علت کے تعین میں اختلاف ہے

اختلاف کا ایک سبب علت حکم کے تعین میں اختلاف ہے جس کی حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں

وضاحت فرماتے ہیں:

”ومنها اختلافهم في علة الحكم، مثاله القيام للمحنزة فقال قائل لتعظيم الملائكة

فيهم المؤمن والكافر، وقال قائل لهول الموت فيعمها وقال قائل مر على رسول الله

ﷺ بحنزة يهودي فقام لها كراهية ان تعلو فوق رأسه فيحصر الكافر“ (۱۴)

”جنازہ کے لئے کھڑے ہونے کا مسئلہ ہے۔ چنانچہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے تو یہ کہا کہ جنازہ کو دیکھ کر کھڑا

ہونا فرشتوں کی تعظیم کے لئے ہے جو جنازہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ حکم عام ہوا کہ میت کا فرکی

ہو یا مسلمان کی۔ بعض نے کہا کہ موت کے حول کے سبب ان دونوں صورتوں میں عمومیت حکم

پیش نظر ہے۔ لیکن بعض صحابہؓ نے یہ کہا کہ ایک مرتبہ رسول اکرم ﷺ کے قریب سے ایک یہودی کا جنازہ گزرا، تو آپ ﷺ کھڑے ہو گئے۔ آپ ﷺ نے بُرا سمجھا کہ ایک یہودی کی لاش آپ ﷺ کے سر سے اونچی ہو۔“

دو حکموں کے درمیان عدم موافقت

اختلاف کا ایک سبب دو مختلف حکموں کے درمیان عدم نوافقت ہے۔ جس کو حضرت شاہ صاحب ”الانصاف“ میں تحریر فرماتے ہیں:

”ومنها اختلافهم في الجمع بين المختلفين مثاله رخص رسول الله ﷺ في المتعة عام خير ثم نهى عنها ثم رخص فيها عام او طاس ثم نهى عنها. فقال ابن عباس رضي كانت الرخصة للضرورة والنهي لا نقضاء الضرورة والحكم باق على ذلك وقال الجمهور كانت الرخصة اباحة والنهي نسخاً لها----- و
بالجملة فاختلفت مذاهب اصحاب النبي ﷺ واخذ عنهم التابعون كل واحد ما تيسر له فحفظ ما سمع من حديث رسول الله ﷺ ومذاهب الصحابة وعقلها وجمع المخت لف على ما تيسر له ورجع بعض الاقوال على بعض واضمحل في نظرهم بعض الاقوال وان كان ماثوراً عن كبار الصحابة، كالمذهب المأثور، عن عمرو ابن مسعود رضي في تيمم الجنب اضمحل عندهم لما استفاض من الأحاديث عن عمار و عمران بن حصين وغيرهما، فعند ذلك صار لكل عالم من علماء التابعين مذهب على حiale وانتصب في كل بلد امام مثل سعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله بن عمر في المدينة وبعدهما الزهري، والقاضي يحيى بن سعيد وربيعة بن ابي عبد الرحمن فيها وعطاء بن ابي رباح بمكة، و ابراهيم النخعي والشعبي بالكوفة والحسن البصري بالبصرة و طاوس بن كيسان باليمن ومكحول بالشام“ (١٥)

”ایک سبب اختلاف کا یہ بھی ہے کہ دو مختلف حکموں کے درمیان موافقت نہ کر سکے۔ جیسا کہ جنگ خیبر کے موقع پر رسول اللہ ﷺ کا متعہ (وقتی نکاح) کی اجازت دینا۔ پھر جنگ اوٹاس کے موقع پر بھی اس کی اجازت دے دی اور بعد میں اس سے منع فرمایا۔ چنانچہ ابن عباس کا کہنا ہے کہ اجازت متعہ ناگزیر حالات کے سبب تھی اور ممانعت ناگزیر حالات ختم ہو جانے کی وجہ سے ہے۔ ایسے حالات میں یہ حکم بدستور باقی ہے۔ لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ اس فعل کو رد رکھا گیا

تھا، اور جب ممانعت ہوئی تو یہ حکم ہمیشہ کے لئے منسوخ ہو گیا۔ الغرض صحابہ کرام سے روایات مختلف ہو گئے، اور ان میں سے تابعین نے جس میں سہولت دیکھی اختیار کر لیا۔ پس رسول اللہ کے ارشادات اور صحابہ کے طریق کار سے جو کچھ جس نے سنا اسے یاد کر لیا اور اس سے پابند رہے اور حتی المقدور ان میں باہمی مطابقت کی اور بعض اقوال کو بعض پر ترجیح دی۔ اور ایسا بھی ہوا کہ ان کے نزدیک بعض اقوال اگرچہ وہ کبار صحابہ سے مروی تھے کمزور قرار پائے۔ جیسا کہ جنابی نے تبیین کرنے کے متعلق حضرت عمرؓ اور ابن مسعودؓ سے ان کا جو مسلک منقول ہے، وہ کمزور پڑ گیا۔ اور عمارؓ اور عمرانؓ بن حصین وغیرہ سے مروی احادیث پر عمل عام ہو گیا۔ اور اسی طرح علماء تابعین میں سے ہر عالم کا اپنی اپنی توجیہ کے مطابق علیحدہ مسلک ہو گیا۔ اور اسی طرح ہر علاقے میں ایک امام بن گیا، جیسے سعید بن مسیبؓ اور سالم بن عبد اللہ بن عمرؓ ان کے بعد زہری اور قاضی بخاری بن سعید اور ربیعہ بن ابی عبد الرحمنؓ مدینہ میں عطاء بن ابی رباح مکہ میں، ابراہیم نخعی اور شعبی کوفہ میں، حضرت حسن بصری بصرہ میں، طاؤس بن کیسان یمن میں، مکحول شام میں امام بنے۔“

حضرت شاہ ولی اللہؒ اور اجتہاد

قرآن مجید جو مَنَزَّلَ مِنَ اللّٰہِ ہے اس کے اندر صاف و صریح الفاظ میں یہ اعلان مرقوم ہے کہ:

”الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا“ (۱۶)

”آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں۔ اور اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا ہے۔“

مذہب اسلام اپنے پیش کردہ عقائد و احکام کے اعتبار سے ایک مکمل دین ہے۔ اس کی شریعت تا قیامت واجب اتباع ہے۔ اور پوری انسانیت کے لئے اصلاح و فلاح کا پیغام ہے۔ اس کے قواعد و ضوابط سے جو قانونی نظام ترتیب و ترکیب پاتا ہے وہ تمام پیش آمدہ مسائل کو محیط ہے۔ ہر زمانے اور ہر جگہ کی قانونی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے۔ زمانے کے تمام انفرادی اور اجتماعی حالات کو محیط ہے۔ چونکہ زمانہ برابر رواں دواں ہے انسانی تہذیب و تمدن ترقی پذیر ہے اس بناء پر جدید معاملات و مسائل کے لئے قرآن و سنت، تعامل صحابہؓ، اجماع امت اور فقہی نظائر و شواہد کی روشنی میں استنباط و استخراج احکام کا سلسلہ برابر جاری رہے گا۔ اسی طرح شریعت

کے ذخیرے میں نشوونما اور اضافہ ہوتا رہے گا۔ درحقیقت امت مسلمہ کو بنی نوع انسان کی قیادت کے منصب پر فائز کیا گیا ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور کے مسلمانوں نے با احسن اس فرض کو نبھایا اور پوری انسانیت کی فکری، تہذیبی، اخلاقی معاشی، سیاسی قیادت کی جس کا اعتراف آج تک ساری دنیا کو ہے۔ جس کا اظہار ایک مشہور مغربی مصنف Wilfred Cantwallismith یوں کرتا ہے:

"Islamic form was given to almost every aspect of life whatever its content and it was an islamic pattern that gave the society cohesion as well as vitality. The centre of this unifying force was religious law, which regulated within its powerful and precise sweep every thing from prayer rites to property rights. The law gave unity to islamic society from Cordova to Multan. It gave unity also to the individual muslim, his entire life actively being organised into a meaning ful whole by this divine pattern". (14)

(14) Wilfred Cantwallismith, Islam in modern history, London, 1959, P.374

”زندگی کے تقریباً ہر شعبے کو خواہ وہ کسی بھی موضوع سے متعلق تھا، اسلامی رنگ میں رنگ دیا گیا تھا۔ یہی وہ اسلامی ڈھانچہ تھا جس نے اسلامی معاشرے کو یک جہتی بھی عطا کی اور زور اور ولولہ بھی۔ اس وحدت آموز قوت کا مرکز وہ دینی ضابطہ و آئین تھا جو اپنے طاقت ور اور صریح ولولے کے جلو میں ہر بات کو منظم و ترتیب سے نواز رہا تھا۔ عبادات سے لے کر حقوق ملکیت تک سب معاملات اسی کے زیر اثر تھے۔ اسلامی آئین نے مسلمان معاشرہ کو قرطبہ (ہسپانیہ) سے لے کر ملتان تک وحدت بخش رکھی تھی۔ یہی نہیں بلکہ اس نے مسلمان فرد کو بھی خود اس کی ذات میں وحدت سے نواز رکھا تھا۔ اس لئے اس کی ساری زندگی کو اس پاکیزہ سانچے نے عملاً منظم کر کے ایک بامعنی اور بھرپور کل بنا دیا تھا۔“

اسلام ایک ابدی دین ہے۔ جس کا نصب العین پوری انسانیت کی اصلاح و فلاح ہے جو تمام پیش آمدہ اور ممکن الوقوع مسائل کو محیط ہے۔ اس کے احکام میں لچک اور عمومیت ہے۔ اسلامی شریعت کسی معین عرصے کے لئے وجود میں نہیں آئی کہ اس کے بعد اس کا کام ختم ہو جائے بلکہ شریعت اسلامی ابدی اور دائمی ہے۔ اس لئے اس میں کبھی جمود نہیں رہا۔ ہمیشہ تحقیق و تجسس کا دروازہ کھلا رہا۔ اگر قرون اولیٰ کے مسلمان جمود پسند ہوتے اور کتاب و سنت سے مسائل اخذ کرنے کی ہمت و جرأت نہ کرتے اور محض اقوال پر ان کا دار و مدار ہوتا تو آج جس قدر عظیم علمی و

ادبی انقلاب نظر آ رہا ہے کبھی نہ ہوتا۔ آج ان کے کارنامے آب زر سے لکھے جانے کے لائق ہیں۔ صرف فقہ کی کتابوں کا غور سے مطالعہ کیا جائے تو ان کی جرأت و بصیرت اور عقل و حکمت کے نمونے قدم قدم پر نظر آئیں گے۔ قاضی ابو یوسفؒ امام ابو حنیفہؒ کے شاگرد ہیں اور ان کا بے حد احترام کرتے ہیں، مگر مقلد جامد نہیں ہیں۔ جہاں ان کی رائے ان کو صحیح معلوم نہیں ہوتی، بے دھڑک اختلاف کرتے ہیں۔ فقہ کی کوئی کتاب اٹھا لیجئے، ان کا مدلل اختلاف تقریباً ہر صفحے پر نظر آتا ہے۔ یہی طریقہ کار آپ کے دوسرے شاگرد امام محمدؒ کا ہے کہ استاد کی عظمت و عقیدت کے باوجود مسائل میں اختلاف رائے رکھتے تھے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام نظریاتی بحران کا شکار ہے۔ اپنے نظام حیات کے سلسلہ میں یورپ کی طرف سر جھکائے ہوئے ہے۔ آخر کیوں؟ اس کی ایک بڑی وجہ دین سے غفلت، مذہب سے دوری اور مغرب کی اندھی تقلید سے مسلمانوں کا سیاسی اور فکری انحطاط ہے۔ دوسری طرف اسلامی ریاستوں کی علاقائی تقسیم، ملکی تعصب اور حکمرانوں کی شرعی احکام سے بے اعتنائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیگر علوم کی طرح فقہ میں بھی ایک گونہ تعطل رونما ہو چکا ہے۔ امت مسلمہ علمی انحطاط اور ذہنی پستی کا شکار ہو چکی ہے۔ جس کا اظہار علامہ اقبال یوں فرماتے ہیں:

”ایک وہ زمانہ تھا کہ مغربی فکر اسلام کی ہر سطح پر خوشہ چین تھی۔ لیکن اب مسلم فکر سرعت کے ساتھ مغرب کی طرف گامزن ہے۔“ (۱۷)

ان حالات میں حضرت شاہ ولی اللہؒ جیسا بیدار مغز، معاملہ فہم، دور اندیش، تجدیدی ذہن رکھنے والا آدمی پورے ماحول کی اس نامناسب کیفیت پر کیسے مطمئن ہو سکتا تھا۔ حضرت شاہ صاحبؒ نے ان تمام خرابیوں کا بغور جائزہ لیا اور اس ضرورت کو شدت سے محسوس کیا کہ موجودہ زمانے کے طرز فکر سے آگہی پیدا کی جائے، اور جن نتائج تک موجودہ علم نے رسائی حاصل کی ہے ان سے پورا استفادہ کیا جائے۔ اسلامی فکر کی روایات کا پوری طرح لحاظ رکھتے ہوئے اجتہاد کے لئے راہ ہموار کی جائے تاکہ علم کی ترقی کے ساتھ فکر کے نئے نئے راستے کھلتے رہیں۔

آپؒ کی یہ دلی خواہش تھی کہ نئی نسل مذہب کے اصل سرچشموں تک رسائی حاصل کر کے تقلید جامد کے طرز کہن کو ترک کرے۔ مسلمان کتاب و سنت کے اصل نصوص کو غور و فکر کا مرکز بنائیں۔ نظر میں وسعت اور فکر میں گہرائی پیدا کریں۔ خود ساختہ معاشرتی رسم و رواج کی بندشوں سے آزاد ہوں۔ وہ جدید طبقہ کو یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ اسلام محض انفرادی نجات کا قائل نہیں

ہے بلکہ وہ پوری دنیا کے لئے راہ نجات ہے۔ اسلامی فکر کا اصل سرچشمہ قرآن کریم اور حدیث نبویہ ہیں۔ ان سے صرف نظر کر کے جو اجتہاد کیا جائے گا۔ وہ اجتہاد نہیں بلکہ شریعت اسلامی کے ساتھ اختلاف ہوگا۔ جس کو J.N.D Anderson یوں واضح کرتا ہے:

"It is not society that influences law, but the law that provides a divinely revealed form and standard to which Muslim society is under a perpetual duty to conform". (18)

(18) J.N.D Anderson, Islamic Law in the modern world, London. 1959, p7

”یہ سوسائٹی نہیں جو قانون کو متاثر کرتی ہے بلکہ یہ قانون ہے جو وحی کردہ ایک ایسا قاعدہ اور معیار مہیا کرتا ہے جس کے ساتھ مطابقت پیدا کرنا مسلمان سوسائٹی پر دوا فرض ہے۔“

اجتہاد کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ماضی سے فکری رشتہ کاٹ لیا جائے۔ تمام مجتہدین امت نے ہمیشہ ماضی سے اپنا رشتہ استوار رکھا ہے۔ ایسا کرنے سے نئے مجتہدات اصل سرچشمہ سے منسلک ہو سکتے ہیں۔ اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ قدیم فقہ عصر حاضر میں بھی اسی طرح قابل عمل اور قابل نفاذ ہے، جس طرح ان حالات میں تھی۔ یہ کسی صورت میں درست نہیں ہے۔ یہ ایک غیر حقیقت پسندانہ رائے ہے۔ اصول کی حدود میں رہتے ہوئے مختلف جزئیات کا استخراج اور نئے نئے مسائل کی تخریج عہد سابق میں بھی علماء کرتے رہے ہیں۔ تدوین کے بعد بھی فقہ اسلامی پر برابر کام ہوتا رہا۔ اس کی تائید خود فقہی مذاہب کے اندرونی نظائر سے ہوتی ہے۔

مثال کے طور پر فقہ حنفی میں خود امام صاحب اور صاحبین کے اختلافی اقوال میں سے بعد کے فقہاء نے عصری تقاضوں کی روشنی میں اجتہاد ترجیحی کے ذریعے کسی ایک قول کو اپنا لیا اور مجلۃ الاحکام العدلیہ، فتاویٰ عالمگیری اور دیگر قانونی مجموعوں کی تدوین میں بھی اسی طریقہ کار کو اپنایا گیا ہے۔ اسی طرح فقہاء ہند نے زوجہ مفقود الخبر کے مسئلہ میں فقہ حنفی پر مالکی مسلک کو ترجیح دی۔ بحیثیت مجتہد حضرت شاہ صاحبؒ یہ ضرور چاہتے تھے کہ جدید فکر کو اسلامی اسلوب کا قالب عطا کیا جائے۔ لیکن وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے کہ اجتہاد کا دروازہ اسی طرح کھول دیا جائے کہ امت مسلمہ کا تشخص باقی نہ رہے۔ اس کا شیرازہ منتشر ہو جائے۔ آپ کی یہ دلی خواہش تھی کہ مذاہب فقہ میں ایک گونہ ہم آہنگی اور یک جہتی پائی جائے۔ اس سلسلہ میں ان کا بنیادی موقف یہ تھا کہ مسلمان قرون اولیٰ کی طرف لوٹ جائیں۔ عوام علماء کی اطاعت و اتباع کریں لیکن نہ اس میں پیغمبر کی طرح کسی شخص کا تعین ہو اور نہ جمود کی روح سرایت کرنے پائے۔ اس کے لئے

حضرت شاہ صاحبؒ نے ایک راہ اعتدال نکالی جس کو آپ فقہی مسائل میں یوں ارشاد فرماتے ہیں
 "وہیبت اول ایہ فقیر چنگ زون است بر کتاب و سنت و عبادت و
 و عمل و پیوستہ بندہ بر ہر دو مسئلہ قبول ثبات و بدو و عدم و ہر دو
 خواہندہ ندارد۔" ورقہ از ہر دو شنیدن و در عقائد مسلمین قدر الیہ
 سنت اختیار کردن و از تفصیل و تفسیر انچه سلف ائمہ نقل فرمایند
 اعراض نمودن بہ تشکیکات معقولیان خام الثبات بدو و بدو و بدو
 پیروی علماء محدثین کہ جامع باشند میان فقہ و حدیث و روای
 و دائیات فروع فقہ را بر کتاب و سنت عرض نمودن و انچه در احوال
 باشد در خبر قبول آوردن والا کالاتی بدو پیش خواند دادن است و این
 وقت از عرض معجزہات ہر کتاب و سنت استثناء حاصل نیست
 و سخن متشککہ فقہا کہ تقلید عالمی را دستاویز ساختہ تبع و ترویج
 ترک کردہ اند شنیدن و بدینشان التفات نہ کردن و فریب حق شنیدن
 بدوری ایشان" (۱۸)

"فقیر کی پہلی وصیت یہ ہے کہ اعتقاد و عمل میں کتاب و سنت کے ساتھ مساب کرے۔ ان دونوں
 کو اپنا مشغلہ قرار دے کر اور ہر دو سے کچھ حصہ روزانہ نہ چھے۔ اگر چہ وہ نہ سنے تو پند اور افق کا
 ترجمہ سنے اور عقائد میں سلف اہل سنت کی روش اختیار کرے۔ آئمہ سلف کی طرح سو کافروں
 سے بچے اور خامہ کار معقولیوں کی شب آفرینیوں سے بچے۔ فروعی مسائل میں ان سے نہیں ہا
 اتباع کرے جو حدیث اور فقہ دونوں سے پوری طرح واقف ہوں۔ فقہی مسائل کو نیز کتاب
 و سنت پر پیش کرے۔ جو موافق ہو اسے قبول کرے ورنہ نظر انداز کرے۔ امت کو آپ
 اجتہادات کو کتاب و سنت پر پیش کرنے سے کبھی استفتاء حاصل نہیں ہوا۔ خودی قسم سے فقہ
 حضرات جنہوں نے بعض اہل علم کی تقلید کو دین کا ہمارا ہمارا کہا ہے اور کتاب و سنت سے انہیں
 ان کا شیوہ ہے، کسی کی بات تک نہ سنا اور ان کی طرف احکام نہ اٹھاتا اور ان سے دور رہنے میں
 خدا کا قرب تلاش کرتا۔"

فقہی جمود کو توڑنے اور مذاہب اربعہ میں اتحاد کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے محمدیہ
 میں یوں ارشاد فرماتے ہیں

”و نحن نأخذ من الفروع ما اتفق عليه العلماء لا سيما هاتان الفترتان العظيمتان
التي هي في الشريعة و خصوصاً في الطهارة و الصلوة فان لم يصح الاتفاق و اختلفوا
فأخذ بما يشهد له ظاهر الحديث و معرفة“ (۱۹)

”ہم فروعی مسائل میں ان مسائل پر عمل کی کوشش کرتے ہیں جن پر علماء متفق ہوں۔ خصوصاً وہ
بڑے گروہ حنفی اور شافعی۔ ملہارت اور نماز کے مسائل میں یہ طریقہ اور پسندیدہ ہے۔ اگر اس
میں اتفاق نہ ہو سکے تو جو ظاہر حدیث کے موافق ہو ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔“
دوسری جگہ فقہیات میں اس مسئلہ کو حل فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

”و نسأفي قلبی داعية من العلماء الاعلى تفصيلها ان مذهبي ابي حنيفة و الشافعي
هما مشهوران في الامة المرحومة الى ان قال و ان الحق الموافق العلوم العلماء
الاعلى اليوم ان يجعلوا كمذهب احد يعرضان على الكتب المدونة في رسول
الله“ (۲۰)

”اور علماء اعلیٰ سے میرے دل میں ایک داعیہ ڈالا گیا ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ شافعی اور حنفی دو
مذہب امت میں مشہور ہیں۔ علماء اعلیٰ میں یہ حقیقت ثابت ہے کہ ان دونوں کو ایک کر کے
کتاب و سنت کی کتب مدونہ پر پیش کیا جائے۔“
اس قسم کے ارشادات سے حضرت شاہ صاحبؒ کی مختلف کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ ملاحظہ ہو: ”جند
اللہ البالغہ“، ”الوصیت“، ”تفہیمات“ وغیرہ جس سے حضرت شاہ صاحبؒ کے موقف کی صاف
طور پر وضاحت ہوتی ہے۔

شریعت اسلامیہ کا عصری تقاضوں سے ہم آہنگ اور مادی ترقی کا مقابلہ کرنا
شریعت اسلامیہ کو عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لئے آپ کا نظریہ
بالکل واضح ہے کہ مسلمان عصری تقاضوں سے مکمل طور پر عہدہ برآ ہوتے ہوئے ارتقاء پذیر دنیا
کے ساتھ بھرپور ترقی کرتے چلے جائیں۔ اس کرہ ارض پر انسان کے حقیقی نصب العین یعنی توحید
پر مبنی نظام کے قیام کی راہ ہموار کرتے رہیں۔ اس کام میں فقہ اسلامی کی حیثیت سے غیر متبدل
اور اٹل حصہ تو ہر حال میں واجب اللفاظ رہے گا۔ رہا متبدل حصہ تو وہ جس حد تک حالات اور
زمانہ کی ضرورت کی تکمیل کرتا رہے گا اس حد تک قابل عمل رہے گا۔ جہاں جہاں اس میں اسلام
کے اصولوں کی حدود میں عصری تقاضوں کے پیش نظر کسی قسم کے تغیر و تبدل کی ضرورت محسوس

ہوگی، قیاس و اجماع کے اجتہادی ماخذ قانون استعمال کرتے ہوئے وہاں تغیر و تبدل روا رکھا جائے گا۔

آپؐ کے نزدیک فقہ اسلامی کا غیر منصوص حصہ کافی حد تک معاشرتی و سماجی رسم و رواج اور دیگر جغرافیائی و علاقائی عوامل سے اثر پذیر ہے۔ چونکہ رسم و رواج ہر زمانے کے یکساں نہیں ہوتے اور جغرافیائی اختلافات بھی عرف و رواج میں تفاوت کا باعث ہوتے ہیں۔ اس لئے ہر قوم کے الگ الگ عادات و خصائل ہوتے ہیں۔ جن سے وہ مانوس ہوتی ہیں۔ اس بناء پر تشریح کے باب میں ان کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ جس کو آپؐ ”حجتہ اللہ البالغہ“ میں یوں ارشاد فرماتے ہیں:

”پس اس سے بہتر اور آسان تر کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ شعائر و حدود اور مصالح عامہ کے باب میں اس قوم کی عادات کا اعتبار کیا جائے جس میں پیغمبر کی بعثت ہوتی ہے۔ بعد میں آنے والی نسلوں پر ان امور کے بارے میں زیادہ سختی نہ کی جائے اور ان کو فی الجملہ ہی ان باتوں پر باقی رکھا جائے، کیونکہ پہلے لوگ تو اپنے دلوں کی شہادت اور اپنی عادات کے باعث ان احکام کو قبول کریں گے۔ مگر بعد میں آنے والی نسلیں تو ان چیزوں کو ملت کے اماموں اور خلفاء کی سیرتوں کی روشنی میں قبول کریں گی۔ آج بھی اور ہر زمانے میں ہر قوم کا یہی خاصہ طبعی رہا ہے۔“ (۲۱)

اس بات کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں:

”جب کوئی پیغمبر مبعوث ہوا اس نے اپنی کوئی الگ شریعت لوگوں پر نہیں تھوپی بلکہ اس نے دیدہ وری سے قوم کے رسم و رواج ان کے طور و طریق زندگی، ان کے تہذیبی اور تمدنی حالات کا جائزہ لیا پھر ان میں قانون الہی کے مطابق جو چیزیں خیر محض تھیں ان کو علیٰ حالہ قائم رکھا، جو چیزیں شر محض تھیں، ان کو بالکل رد کر دیا۔ اور جن چیزوں میں خیر اور شر دونوں کا اجتماع و امتزاج تھا ان میں حد و قدر کے انہیں ایسا بنا دیا کہ خیر غالب ہو گیا اور شر مغلوب۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ سے پہلے جتنی شریعتیں تھیں اس کی تشکیل اس نہج پر ہوئی تھی۔ اور خود شریعت محمدیؐ کی تعمیر اسی اصول پر ہوئی۔“ (۲۲)

آپؐ کے اس نظریہ میں بڑی وسعت اور اعتدال و توازن پایا جاتا ہے۔ اس کی نظیر سابقہ فقہی مذاہب سے ہوتی ہے۔ مثلاً مسلمان ماہرین قانون نے شام و عراق اور مصر میں پائے جانے والے ان مقامی رسوم کو اپنالیا جو شریعت اسلامیہ کے خلاف نہیں تھیں۔ حنفی فقہاء نے

عرف و تعامل کو بڑا وزن دیا ہے۔ اس کی مثال ”میع الوفا“ ہے جو تر استان میں ایک عام رسم کے طور پر رائج تھی۔ یعنی ماحول اور علاقائی عوامل کی بناء پر قیاس و اجماع کے اجتہادی ماحذ قانون استعمال کرتے ہوئے وہاں تغیر و تبدل روار کھا۔

آپ کا مطمع نظر یہ تھا کہ علم و نظر کی راہنمائی میں کتاب و سنت کی نصوص پر غور کریں اور مصالح و فتن کے لحاظ سے ان پر عمل کریں۔ نظائر اور ان کے احکام میں ہم آہنگی پیدا کریں۔ شارع حکیم کے احکام کے وجوہ اور اسباب پر غور کریں جن کی بناء پر شارع حکیم نے یہ احکام نافذ فرمائے ہیں۔ اس کا رخا نہ حیات میں رہ کر دنیا اور اس کی ضروریات سے دامن کشی نہ شریعت کا مقصد ہے اور نہ دنیا پرستی میں بالکل محو ہو جانا صحیح راہ عمل ہے بلکہ ان دونوں میں راہ اعتدال پیدا کرنا اصل مقصود ہے۔

غلو کسی میں نہ آئے، اس سے خرابی پیدا ہوگی۔ اس عالم کون و مکاں میں دین اور دنیا دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ وقت کے ضروری مسائل کو اجتہاد سے سمجھنے اور حل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ صحابہؓ اور آئمہ کرام کے اجتہاد سے وقت کے مصالح کے مطابق فائدہ اٹھانا ہوگا۔ فقہی فروع میں جمود اور فرقہ پرستی کی حوصلہ افزائی کی بجائے اصل نظر کتاب و سنت پر مرکوز کرنی ہوگی۔ تب جا کر ہم شریعت کی اصل روح کو پانے میں کامیاب ہوں گے۔

اجتماعی اجتہاد کی ضرورت اور جدید طریقہ کار

اسلام کے ابتدائی عہد میں لوگ عہد نبوی ﷺ سے زیادہ قریب تھے۔ اور اس کا اثر ان کی زندگیوں میں راسخ تھا۔ اور رسول ﷺ کی حدیثیں تیسری صدی تک روایتاً نقل اور ذاتی طور پر حاصل کی جاتی تھیں۔ لوگ علم فقہ اور قرآن و حدیث اور لغت کے پڑھنے میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اور اپنی زندگیوں کو علم کے لئے وقف کر دیتے تھے۔ ان ہی علماء نے انفرادی اجتہاد کے ذریعے فقہ میں قواعد کے استنباط اور قانونی نظریات کی تائیس میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا یہاں تک کہ انہوں نے فقہ کی متنوع اور ہمہ جہت دولت کی بنیاد رکھ دی۔

اگر یہ انفرادی اجتہاد ابتدائی دور میں نہ ہوتا تو آج جس قدر فقہ اسلامی ایک گراں قدر پیش بہا خزانہ سے لبریز ہے، جس کی نظیر اقوام عالم میں نہیں ملتی، کبھی نہ ہوتا۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ فقہ اسلامی میں دور سابقہ کی طرح زرخیزی و شادابی ہو، نئی مشکلات و ضروریات کا حل ہو،

قانونی نظریات و قواعد اور حکیمانہ احکامات سے لبریز ہمہ گیری ہو۔ تو ہمیں اب انفرادی اجتہاد کی بجائے اجتماعی اجتہاد کے نئے اسلوب کی بنیاد رکھنی ہوگی اور وہ مشکلات و خدشات جن کی وجہ سے انفرادی اجتہاد کے دروازہ کو بند کر دیا گیا تھا، اسے فرد کے ہاتھ سے نکال کر جماعت کے ہاتھوں میں دے کر ان خطرات سے بچایا جاسکتا ہے۔ اس کے لئے ہمیں مختلف مکاتب فکر کے مستند جید، دین میں پختہ کار، پرہیزگار، مشہور و بلند پایہ علماء و فقہاء کا بورڈ بنانا ہوگا، جو قرآن و حدیث پر گہری نظر کے ساتھ ساتھ آئمہ مجتہدین کی کتابوں پر دسترس رکھتے ہوں۔ ساتھ ہی دور حاضر کے مسائل سے بھی اچھی طرح آگاہ ہوں۔ ان کی امداد و معاونت کے لئے ایسے ماہرین قانون، ماہرین اقتصادیات اور دیگر مختلف علوم و فنون جدیدہ کے ایسے ماہرین کی خدمات سے استفادہ کرنا ہوگا جو عقیدہ اور عمل کے لحاظ سے سچے کھرے مسلمان ہوں اور جن میں اسلامی نظام کے لئے سچی تڑپ ہو۔ تاکہ علماء اور فقہاء جدید عصری معاملات میں ان کی رائے پر اعتماد کر سکیں۔ تاکہ ان تمام پیچیدہ مسائل کو حل کیا جائے جو دور حاضر کی پیداوار ہیں۔ اور یہ تمام کام اس وقت کی اسلامی حکومت سرانجام دے۔ اس کام کے لئے جو اخراجات آئیں، ان کو سرکاری سطح پر پورا کرنا چاہیے، تاکہ علماء کی کفالت کا معقول انتظام ہو۔ ساتھ ہی وسیع لائبریریوں کا جال بچھایا جائے جن میں وہ اپنے مباحث کی اشاعت کے لئے کتب و رسائل شائع کریں۔ یہ تمام تبدیلیاں شریعت اسلامیہ کے اصل ماخذ قرآن و سنت، آثار صحابہؓ، اجماع امت اور آئمہ مجتہدین کے اصول و قواعد کی روشنی میں ہونی چاہئیں۔ ان تمام سیاسی، قانونی، اقتصادی، معاشرتی، آئینی اور بین الاقوامی مسائل کا حل تلاش کیا جائے جو دور حاضر کی پیداوار ہیں۔

اس اجتماعی اجتہاد کی وجہ سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ قانون سازی کا سارا عمل اصول اجماع کے تحت ہوگا۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اس اجتماعی اجتہاد کے ذریعے قرون اولیٰ کی طرف لوٹ جائیں گے۔ جس کی بنیاد خلافت راشدہ کے زمانہ میں رکھی گئی تھی۔ تیسرا اہم فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے ایسے تجدد پسند اذہان کی حوصلہ شکنی ہوگی جو علمی اور فقہی ضروریات سے بے خبرہ کراپنی ذاتی رائے کو اجتہاد کے نام سے مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ جس کو سوائے الحاد کے اور کوئی نام نہیں دیا جاسکتا۔ ایسے تجدد پسند عناصر کا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے راستہ بند ہو جائے گا۔ اگر ہم اجتماعی اجتہاد کے اس اہم کام کو مکمل اور منظم اسلامی ادارہ بنانے میں کامیاب ہو گئے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم موجودہ پیچیدہ عصری مسائل کا شرعی حل پیش نہ کر سکیں۔

تقلید

تقلید کے لغوی اور اصطلاحی معنی:

تقلید کا لفظ ”قلادة“ سے ماخوذ ہے۔ جس کے لغوی معنی ہار، پٹے یا قربانی کے وہ جانور ہیں جن کے گلے میں بطور نشانی پٹہ وغیرہ پڑا ہو۔ (۱) قلادہ کے معنی ہار اور اسکی جمع قلائد ہے۔ (۲) اس لئے تقلید کے لغوی معنی ہوں گے، ہار پہنا دینا۔ علماء اصول نے تقلید کی اصطلاحی تعریف یوں کی ہے:

الف) ”التقلید، العمل بقول الغير من غير حجة“ (۳)
 ”غیر کی بات پر بغیر کسی دلیل کے عمل پیرا ہونا۔“

ب) ”قبول قول القائل وانت لا تعلم من اين قاله فقال“۔ (۴)
 ”کسی کہنے والے کی بات کو قبول کرنا، اور یہ نہ جانتا ہو کہ اس نے کہاں سے یہ بات کہی۔“

ج) ”العمل بقول من ليس قوله احدى الحجج بلا حجة“ (۵)
 ”بغیر کسی حجت کے غیر کی بات پر عمل کرنا اگرچہ اس کا قول حجتوں میں سے نہ ہو۔“

د) ”العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة“ (۶)
 ”غیر کی بات پر عمل کرنا بغیر حجت لازمہ کے۔“

ه) ”التقلید، العمل بقول غيرك من غير حجة“ (۷)
 ”غیر کی بات پر عمل کرنا بغیر کسی دلیل کے۔“

ف) ڈکشنری آف اسلام میں تقلید کی تعریف یوں بیان کی گئی ہے۔

”A term used in Muhammadan Law for the following of a religious leader without due inquiry“.

”اسلامی قانون کی اصطلاح میں کسی مذہبی راہنما کی بغیر مناسب تحقیق پیروی کرنا۔“

تقلید کی ضرورت و اہمیت

تقلید کے اصطلاحی معنی یہ ہوں گے کہ دوسرے کی بات حسن ظن کی بناء پر بلا دلیل مان لی جائے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بغیر عام انسان زندگی کے اس سفر کو طے نہیں کر سکتا اور نہ منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ عام انسانوں کی ایک علمی ضرورت ہے جس سے کسی صورت میں انکار نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً عملی زندگی میں مریض کا طبیب کی بات پر اعتماد کرنا، مقدمے کے ہر فریق کا اپنے مشیر قانون یعنی وکیل کی اطاعت کرنا، معلم کا معلم کی راہ نمائی قبول کرنا، یہ ایسے حقائق ہیں جن کے بغیر چارہ کار نہیں۔ اگر ہر انسان کو زندگی کی ہر ضرورت کے بارے میں کامل مہارت حاصل کرنے پر مجبور کیا جائے تو یہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ بلکہ یہ آبادیاں ویرانوں میں تبدیل ہو جائیں۔ جب ان تمدنی اور معاشرتی ضرورتوں میں جن کے اصول اپنے ہی جیسے انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، انسان ان کی رائے پر بے چوں چر عمل پیرا ہوئے بغیر نہیں چل سکتا، تو یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ ہر انسان شرعی امور میں بھی خود براہ راست اسلامی سرچشموں سے احکام و اسرار اخذ کرنے کی پوری صلاحیت و اہلیت رکھتا ہو۔ جس کی پوری تفصیل اجتہاد کے بارے میں گذر چکی ہے کہ کسی کی تقلید کئے بغیر قرآن و حدیث سے مسائل استنباط کرنا کس قدر مشکل و دشوار کام ہے۔ اس کے لئے کس قدر علوم و فنون کا جاننا ضروری ہے جو ہر کس و ناکس کے لئے ناممکن سی بات ہے۔ ان کی گہرائیوں میں اتر کر ان کی بنیادوں کا پتہ لگانا، ان کی حکمت و مصلحت دریافت کرنا کس قدر مشکل و دشوار کام ہے۔ ہر ایک اسکا اہل نہیں۔ اس لئے غیر مجتہد کے لئے اس کے سوا چارہ کار نہیں کہ وہ اہل علم کی پیروی کرے اور ان کے قول و فعل کو بلا چون و چرا تسلیم کرے۔

حجت تقلید قرآن کے آئینہ میں

جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد پاک ہے۔

”فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ“ (۸)

”اگر تم لا علم ہو تو علم والوں سے سوال کرو۔“

دوسری جگہ ارشاد مبارک ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ“ (۹)

”اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اور اپنے میں سے اولی الامر کی۔“

”أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ“ سے مفسرین ”اہل علم وفقہ“ یعنی علماء وفقہاء کو بھی مراد لیتے ہیں۔ (۱۰)
 ”أُولَى الْأَمْرِ“ کی تفسیر میں بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ دنیاوی معاملات میں اس سے مراد دنیاوی
 حاکم لئے جائیں گے اور شریعت کے معاملات میں اس سے مراد دینی حاکم یعنی مجتہد و علماء ہوں گے
 امام فخر الدین رازی تفسیر الکبیر میں لکھتے ہیں:

”ان اعمال الامراء والسلاطين موقوفة على فتاوى العلماء والعلماء فى الحقيقة

امراء الامراء فكان حمل لفظ أولى الامر عليهم أولى“ (۱۱)

”یعنی دنیاوی حاکموں کے اعمال علماء کے فتوؤں کے تابع ہوتے ہیں اور دراصل علماء ہی دنیاوی
 حکمرانوں کے بھی حکام کی حیثیت رکھتے ہیں اس لئے اولی الامر کے لفظ کا استعمال دنیاوی
 حکمرانوں کی بجائے علماء ہی کے لئے زیادہ مناسب ہے۔“
 تقلید کی ضرورت و اہمیت کو قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے:

”وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ“ (۱۲)

”اور کہیں گے کفار اے کاش ہم سنتے یا عقل سے سمجھتے تو ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے۔“
 قیامت کے دن کفار اس بات پر افسوس کریں گے کہ ہم نے دین کو خود اپنی عقل سے سمجھا اور نہ
 عقل والوں کی سنی۔“

”وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى

الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ“ (۱۳)

”عام لوگوں کو جب امن یا خوف کی خبر پہنچتی ہے تو وہ اسے مشہور کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر وہ
 ایسا کرنے کی بجائے اس سلسلہ میں رسول ﷺ اور اپنے میں سے صاحب فیصلہ لوگوں (مجتہد)
 کی جانب رجوع کرتے تو اس کی حقیقت ان میں سے وہ لوگ معلوم کر لیتے جو تحقیق و اجتہاد
 کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔“

حجت تقلید احادیث کی روشنی میں نیز تقلید کی شرعی حیثیت اور اس کا حکم

”عن جابر قال خرجنا فى سفر فاصاب رجلاً منا حجر فشجه فى رأسه فاحتلم

فسأل أصحابه فقال هل تجدون لى رخصة فى النيم قالوا اما نجد لك رخصة

وانت تفقد على الماء فاغتسل فمات فلما قدما على النسي سجدت احمر بدنك فقال

قتلوه قتلهم الله الا سئالوا اذا لم يعلموا فاسما شفاء النسي السوال لما كان يكفه ان

”حضرت ہذا“ سے مراد ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم ایک سفر میں ایک شخص سے ملے۔
 صاحب کا ہاتھ لگا کر جس سے ان کا سر زخمی ہو گیا۔ اسی حالت میں ان کے سر پر ہاتھ لگا کر
 آئی۔ ان صاحب نے اپنے ساتھیوں سے مسئلہ دریافت کیا کہ آیا وہ تیمم کر لیں اور
 ساتھیوں میں سے کسی نے کہا کہ تم تو پانی کے استعمال پر قادر ہو اس لئے اور یہ کہ تم
 پانی نہیں۔ اس پر ان صاحب نے غسل کر لیا جس کے نتیجے میں وہ وفات پا گئے۔ ان کے بعد
 بی کریم رحمۃ اللہ علیہ کے حضور پہنچے اور یہ واقعہ ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اور انہیں مجھے بتاؤ کہ ان
 ہاتھ سے مراد کیا ہے انہیں معلوم نہیں تھا تو دریافت کر لیتے۔ ہر حال کا واسطہ عاقلانہ ہے۔
 دریافت کر کے علم حاصل کر لیتا ہے۔ غرض مذکورہ کے لئے تیمم کافی تھا اور یہ کافی تھا کہ تیمم
 پانی ہاتھ دھو لیتے اور اس پر مسح کر لیتے اور پھر اپنا تمام بدن دھو لیتے۔“

یعنی غیر جملہ کا علاج و شفا جس حدیث کے مطابق سوال کرنا چاہئے اور تقلید کرنا چاہئے۔

”عن عبد بن حماد قال سمعت ابا عبد اللہ علیہ السلام یقول من اغتسل بوضوء علیہ السلام وادبہ علیہ السلام“

(۱۵)

”حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ جس کو ہے غسول فوری
 فوری دے دے تو اس کا گناہ فوری دھوئے والے کو ہو گا۔“

اس حدیث سے واضح ہے کہ اگر تقلید جائز نہ ہوتی اور کسی کے فوری پر ہلاک ہوتا تو
 ہوتا تو مطلق کی تخصیص کیوں کی گئی ہے یہاں تک کہ جس طرح مطلق کو علامہ فوری اسے کا گناہ
 ہے۔ اسی طرح سائل کو با حقیق مل کر نے کا گناہ ہوتا ہے۔ یہاں مسائل کو ہا جا حقیق، اصل
 کرنے پر ماضی نہیں ضرر آیا تو بلاشبہ تقلید کا جواز ثابت ہوا۔

”ترمذی“ کی حدیث میں روایت ہے۔ جس کو تمام محققین اہل حدیث میں تسلیم کرنے
 ہیں۔ جیسا کہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے

”عن عبد بن حماد قال سمعت ابا عبد اللہ علیہ السلام یقول من اغتسل بوضوء علیہ السلام وادبہ علیہ السلام“

(۱۶)

”مجھے نہیں معلوم کہ تم لوگوں میں کب تک زندہ رہو گے۔ تم لوگ ان دونوں کی اقتداء کرنا“
 اشارہ ہے ابو ہریرہؓ کو لایا۔“

ظاہر ہے کہ اس حدیث میں واضح طور پر حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کی تقلید کا علم دیا گیا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث میں ہے:

”قال النبي ﷺ من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنة و سنة

الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا عليها وعضوا عليها بالواحد“ (۱۷)

”رسول کریم ﷺ نے فرمایا تم میں سے جو کوئی میرے بعد زندہ رہے گا وہ بڑا اختلاف دیکھے گا۔ پس لازم ہے کہ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوط پکڑے۔“

یعنی میرے بعد میرے خلفاء کی اطاعت و پیروی کرو۔ نبی کریمؐ کے عہد میں یہ دستور تھا کہ سب آپؐ کے حکم کی اتباع و پیروی کرتے تھے۔ دور دراز علاقوں میں جہاں آپؐ کسی کو مجاز کرتے، ان کا اتباع ہوتا تھا۔ منکرین زکوٰۃ پر ابو بکرؓ اپنا اجتہاد پیش کرتے ہیں تو سب صحابہؓ بے چوں و چرا تسلیم کر لیتے ہیں۔ کیونکہ جانتے تھے کہ نص کے معنی مجتہد سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا اور وہ فہم کی رسائی اس حد تک ممکن نہیں۔ حضور اکرمؐ کے اصحابؓ میں سے چھ اصحابؓ بہت مشہور تھے۔ یہ اصحاب فتویٰ دیا کرتے تھے اور فقہی مسائل کا علم باقی اصحاب کو سکھاتے تھے۔ باقی صحابہؓ ان کی تقلید کرتے تھے۔ امام محمدؒ نے ان کا ذکر اپنی کتاب الآثار میں کیا ہے۔

”ستہ“ من اصحاب النبي ﷺ الفقه بينهم على بن ابی طالب و ابی و ابو موسیٰ

عليه و عمر و زيد و ابن مسعود عليه (۱۸)

”یعنی اصحاب رسول ﷺ میں سے چھ اشخاص تھے جو باہم مسائل فقہیہ میں بحث و مذاکرہ کرتے تھے۔ حضرت علیؓ و ابیؓ اور ابو موسیٰؓ اشعریؓ ایک ساتھ اور حضرت عمرؓ، زیدؓ اور ابن مسعودؓ ایک ساتھ“ امام شعبیؒ کا مقولہ ہے۔

”كان العلم يؤخذ من ستة من اصحابه“ - (۱۹)

”یعنی علم چھ صحابہؓ سے سیکھا جاتا ہے۔“

اس میں شک نہیں کہ ہزاروں صحابہ کرامؓ موجود تھے لیکن ان میں مفتی اور فقیہ صرف چھ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان مسائل کے لئے صرف احادیث کا جاننا کافی نہ تھا۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کی نسبت قرآن و حدیث میں کوئی واضح حکم موجود نہیں ہے۔ اس کے لئے اجتہاد و استنباط کی ضرورت پڑتی ہے جو ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ اس کے لئے وسیع علم کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم ﷺ کے دور میں بھی یہ چھ صحابہؓ ہی تھے اور باقی صحابہؓ ان کی تقلید کرتے تھے

موطا امام مالک کی روایت میں ہے ”ابو ایوب انصاریؓ حج کے لئے نکلے، راستہ میں اونٹنیاں گم ہو گئیں، اور حج کا وقت نکل جانے پر پہنچے۔ حضرت عمرؓ سے سارا قصہ بیان کر کے مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے فرمایا کہ افعال عمرہ ادا کر کے احرام کھول دو اور اگلے سال حج کر کے میسر شدہ قربانی دے دو۔“ (۲۰)

اس سے صاف واضح ہے کہ دور نبوی ﷺ میں بھی چند ایک صحابہؓ اجتہاد کرتے تھے۔ دیگر صحابہؓ بغیر کسی دلیل کے ان کے مسائل پر عمل کرتے تھے۔ ان سے کسی قسم کا کوئی تعارض یا دلیل طلب نہیں کرتے تھے جو ان کی تقلید کی واضح دلیل ہے۔

وجوب تقلید پر حضرت شاہ صاحبؒ کا ارشاد خاص: ۲۳۹
حضرت شاہ ولی اللہؒ اپنی مایہ ناز کتاب ”حجتہ اللہ البالغہ“ میں حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، حضرت ابن مسعودؓ اور حضرت ابن عباسؓ کا نام لکھ کر فرماتے ہیں:

”واما غیر هؤلاء الاربعة فکانو یرون دلالة ولكن ما کان یمیزون الرکن والشرط من الآدب والسنن ولم یکن لهم قول عند تعارض الاخبار وتقابل الدلائل الاقلیلاً

کائن عمرو عائشہ وزید بن ثابت“ (۲۱)

”یعنی ان چاروں کے سوا باقی لوگ تھے، وہ مطالب سمجھتے تھے لیکن آداب سنن اور ارکان و شرائط میں امتیاز و تفریق نہیں کر سکتے تھے۔ جہاں حدیثیں متعارض ہوتی تھیں اور دلائل میں تقابل ہوتا تھا، وہاں وہ بجز بعض موقعوں کے دخل نہیں دیتے تھے۔ مثلاً ابن عمرؓ، عائشہؓ، زید بن ثابتؓ۔“
یہی چند صحابہؓ حدیث و فقہ کے مسائل تعلیم کرتے تھے اور دیگر صحابہؓ ان کی تقلید کرتے تھے۔ اس سے واضح ہے کہ جو صحابہؓ اجتہاد نہ کر سکتے تھے وہ مجتہدین صحابہؓ سے دریافت کر کے ان کی تقلید کرتے تھے۔

اسی طرح حضرت عثمانؓ کا لغات سبع کا صرف ایک ہی لغت میں پڑھنے اور لکھنے کا حکم دینا اور تمام اسلامی بلاد عرب و عجم میں بلا چوں و چرا تسلیم کر لینا اور اس کو واجب سمجھنا تقلید کی واضح دلیل ہے۔

وجوب تقلید پر آپؐ مزید ارشاد فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ان الامة اجتمعت على ان يعتمدوا على السلف في معرفة الشريعة فالتابعون اعتمد
ولم يذللوا على الصحابة وتبع التابعين اعتمدوا على التابعين وهكذا في كل صفة

اعتمد والعلماء علی من قبلهم“ الخ (۲۲)

”یعنی معرفت اور شریعت میں تمام امت نے بالاتفاق سلف پر اعتماد کیا ہے اور تبع تابعین نے تابعین پر اعتماد کیا اسی طرح ہر طبقہ میں پچھلے علماء پر اعتماد و اعتبار کرتے چلے آئے ہیں۔“
”عقد الجید“ میں آپؐ تقلید کے جواز میں ارشاد فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

”لان الناس لم یزالوا من زمن الصحابة الى ان ظهرت المذاهب الاربعة یقلدون من اتفق من العلماء من غیر نکیر من احد یعتبر انکاره ولو کان ذلك باطلا لاء نکروه“

(۲۳)

”صحابہ کرامؓ کے زمانے سے لے کر چار مذہبوں کے ظہور تک لوگوں کا یہی دستور رہا ہے کہ جو عالم مجتہد مل جاتا اسی کی تقلید کر لیتے اور کسی معتبر آدمی نے اس پر سے انکار نہیں کیا۔ اگر یہ تقلید باطل ہوتی تو وہ لوگ ضرور اس پر اعتراض کرتے۔“

تیسری جگہ حضرت شاہ صاحبؒ تقلید کے وجوب پر یوں ارشاد فرماتے ہیں:

”فعند ذلك صار لكل عالم من علماء التابعین مذهبٌ علی حیالہ فانصب فی کلّ

بلد امام مثل سعید بن المسیب“ (۲۴)

”پس اس وقت تابعین علماء میں سے ہر عالم مجتہد کے لئے جدا جدا مذہب ہوا۔ اور وہ ہر ایک شہر میں امام قرار پایا۔“

اقسام تقلید: (تقلید شخصی و غیر شخصی)

تقلید کی دو قسمیں ہیں۔ ”شخصی“ اور ”غیر شخصی“

۱۔ تقلید شخصی: یہ ہے کہ ایک خاص مجتہد کی طرف جو مذہب منسوب ہے اس کے جملہ مسائل مفتی بہا کو دلیل کے طلب کئے بغیر قبول کر لینا اور اس کو اپنے عمل کے لئے کافی سمجھنا، قطع نظر اس سے کہ ان مسائل مفتی بہا میں سے بعض مسائل خود اس امام مجتہد کے ہوں اور بعض اس کے شاگردوں کے اور بعض اس کے علماء مقلدین کے، مگر سب کا مجموعہ ایک مذہب معین کہلاتا ہو کہ جس کی نسبت ایک خاص امام کی طرف کی جاتی ہو۔

۲۔ تقلید غیر شخصی: یہ ہے کہ مختلف مذاہب کے متعدد مجتہدین کے مسائل کو ان کی دلیل طلب کئے بغیر اپنا معمول ٹھہراتا۔ یعنی کوئی مسئلہ کسی مجتہد کے مذہب کا اور کوئی مسئلہ کسی مجتہد کے مذہب کا لے کر عمل کر لینا اور ایک معین مجتہد کے مذاہب کی جملہ مسائل مفتی بہا میں پابندی نہ کرنا (۲۵)

جہاں تک تقلید غیر شخصی کا تعلق ہے تو یہ صحابہ کرامؓ کے زمانے سے لے کر دوسری صدی ہجری تک اس کا رواج قائم رہا۔ جس کو سابقہ بحث میں حضرت شاہ صاحب نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے۔ جس کو آپ ”عقد الجید“ میں اس طرح بیان فرماتے ہیں:

”لأن الناس لم يزالوا من زمن الصحابة الى ان ظهرت المذاهب الاربعه يقلدون من اتفق من العلماء من غير تكبر من احد يعتبر افكاره ولو كان ذلك باطلاً لانكره“

(۲۶)

”صحابہ کرامؓ کے زمانے سے لے کر چار مذہبوں کے ظہور تک لوگوں کا یہی دستور رہا ہے کہ جو عالم مجتہد مل جاتا اس کی تقلید کر لیتے اور کسی معتبر آدمی نے اس پر انکار نہیں کیا۔ اگر یہ تقلید باطل ہوتی تو وہ لوگ ضرور اس پر اعتراض کرتے۔“

رہا تقلید شخصی کا تعلق تو دوسری صدی کے بعد تقلید شخصی کا رواج شروع ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ تقلید غیر شخصی بھی چلتی رہی۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں:-

”وبعد المائتين ظهر فيهم المذهب للمجتهدين باعيانهم وقل من كان لا يعتمد على مذهب مجتهد بعينه و كان هذا هو الواجب في ذلك الزمان۔“ (۲۷)

”دو صدیوں کے بعد لوگوں میں خاص خاص مجتہدین کا مذہب اختیار کرنا ظاہر ہوا اور ایسے آدمی بہت کم تھے جو مجتہدین معین کے مذہب کی تقلید شخصی پر اعتماد نہ رکھتے ہوں اور اس وقت یہی واجب ہو گیا تھا۔“

حضرت شاہ صاحبؒ کے نزدیک تقلید شخصی کے فوائد آپ ”تقلید شخصی کی تاکید کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

”وفى ذلك (التقليد) من المصالح مالا يخفى لاسيما فى هذه الايام التى قصرت

فيها الهمم جدا، واشربت النفوس الهوى واعجب كل ذى رأى براه“ (۲۸)

”یعنی اس تقلید شخصی میں بہت سے فوائد ہیں جو مخفی نہیں۔ بالخصوص اس موجودہ دور میں جس میں کم ہمتی بے اندازہ ہے اور نفوس خواہش پرستی میں مستغرق ہیں۔ ہر شخص اپنی رائے پر مغرور ہو رہا ہے۔“

”فیوض الحرمین“ میں آپ اپنی طبیعت کا عدم تقلید کی طرف رجحان اور حضور اکرم ﷺ کی وصیت کو یوں ذکر فرماتے ہیں:

”وحيثما تباى التقليد وتأنف منه رأساً ولكن شئ طلب منى التعبد به خلاف

نفسی و ہما سکنہ طوبت ذکر ہا وقد فطرت محمد اللہ بصر هذه الحيلة و هذه

الوصابة“ (۲۹)

”اور میری سرشت تقلید کا انکار کرتی تھی۔ اس سے روگردانی کرتی تھی لیکن ایک شے مجھے میرے نفس کے خلاف باعتبار تعبد کے طلب کی گئی تھی اور اس مقام پر ایک نقطہ ہے جس کے تذکرہ کو میں نے موقوف کر دیا۔ سوا الحمد للہ مجھے اس بابت اور وصیت کا سر (راز) معلوم ہو گیا۔“

اور ”حجة الله البالغة“ جلد اول میں فرماتے ہیں:

”اعلم ان الناس كانوا قبل المائة الرابعة غير محتتمعين على التقليد المعالصل لمذهب

واحد بعينه“ (۳۰)

”چوتھی صدی سے پہلے سب لوگوں میں صرف تقلید شخصی ہی تنہا نہ پائی جاتی تھی بلکہ بعض لوگوں میں اس وقت تک تقلید غیر شخصی کا بھی وجود تھا۔“

مذہب اربعہ میں تقلید شخصی کا انحصار

مذہب اربعہ میں تقلید شخصی کے انحصار پر بحث کرتے ہوئے علامہ ابن خلدون یوں ارشاد فرماتے ہیں:

”ووقف التقليد في الاحصار عند هولاء الاربعة ودرس المقلدون لمن سواهم وشد الناس باب الخلاف وطرقة ولما كثر تشعب الاصطلاحات في العلوم ولما عاق عن الوصول الى رتبة الاجتهاد ولما عشى من اسناد الى غير اهله ومن لا يوثق برائه ولا بدينه فصرحو بالعجز والاعواز ورد والناس الى لتقليد هولاء كل من اختص به عن المقلدين وخطروا ان يتداول تقليد هم لما فيه من التلاعب ولم يبق الانقل مذاهبهم وعمل كل مقلد بمذهب من قلده منهم بعد تصحيح الاصول واتصال سندها بالرواية لا محصول اليوم للفقہ غير هذا ومدعى الاجتهاد لهذا العهد مردود على عقبه مهجور تقليده وقد صار اهل الاسلام اليوم على تقليد

هولاء الائمة الاربعة“ (۳۱)

”دیوار احصار میں انہیں آئمہ اربعہ پر تقلید ٹھہر گئی اور ان کے سوا جو امام تھے، ان کے مقلدین ناہید ہو گئے۔ لوگوں نے اختلافات کے دروازے اور راستے بند کر دیئے۔ اصطلاحات عامیہ مختلف ہو گئیں۔ لوگ رتبہ اجتہاد تک پہنچنے سے باز رہ گئے۔ اس امر کا خوف پیدا ہوا کہ کہیں اجتہاد ایسے شخص کی طرف مستند نہ ہو جائے، جو اس کا اہل نہ ہو یا اس کی رائے یا دین قابل وثوق نہ ہو۔ لہذا

علمائے زمانہ نے اجتہاد سے اپنا عجز ظاہر کر دیا اور اس کے دشوار ہونے کی تہمتیں لگائیں۔ مجتہدین کی تقلید کے لئے جن کے لوگ مقلد ہو رہے تھے، لوگوں کو ہدایت کرنے سے اور چہل قدمی تداول (ہر ایک کی) تقلید میں تلاعب (کھیل تماشہ) ہے، لہذا کبھی اُن کی اور کبھی ان کی تقلید کرنے سے لوگوں کو منع کرنے لگے۔ صرف نقل مذاہب باقی رہ گئی اور اس صحیح اصول و اتصال کے بعد سند بالروایت سے ہر مقلد اپنے اپنے مجتہد کی تقلید کرنے لگا۔ فقہ سے آج بجز اس امر کے کچھ اور مطلب نہیں اور فی زمانہ مدعی اجتہاد مردود اور اس کی تقلید مجہور ہے (یعنی اس زمانہ میں اجتہاد کا دعویٰ امام مردود ہے اور اس کی تقلید موجود نہیں رہی) اور اسی وجہ سے آج اہل اسلام انہیں چار آئمہ کی تقلید پر قائم ہو گئے۔“

اسی کو حضرت شاہ ولی اللہ ”عقد الجید“ میں اس طرح ارشاد فرماتے ہیں:

”ولما اندرست المذاهب الحقۃ الہذہ الاربعۃ کان اتباعہا اتباعاً للسواد الاعظم

والخروج عنها خروجاً عن السواد الاعظم“ (۳۲)

”یعنی چوتھی صدی کے اندر جبکہ مذاہب اربعہ کی کتب مدون ہو کر اقطار عالم میں پھیل گئیں اور ان مذاہب اربعہ میں سے کسی نہ کسی پر ہر جگہ اور ہر شخص کو عمل کرنا آسان ہو گیا۔ ان آئمہ اربعہ کے علاوہ جو دیگر مذاہب چوتھی صدی سے قبل کچھ نہ کچھ پائے جاتے تھے وہ سب ختم ہو گئے ان چار مذاہب کے علاوہ کوئی مذہب اہل سنت والجماعت کا مروج نہ رہ گیا تو انہیں چاروں کا اتباع سواد اعظم کا اتباع ٹھہرا۔“

فقہی جمود کے اسباب و عوامل:

(۱) نااہل افراد کی تقلید سے بچنے اور فقہی ارتقاء کو قائم رکھنے کی خاطر آئمہ اربعہ کی تقلید کو واجب کیا گیا مسلمانوں کے سیاسی زوال کے ساتھ ساتھ فکر و نظر بھی محدود ہو کر رہ گیا۔ فقہی ارتقاء رک گیا، حتیٰ کہ سترہویں صدی عیسوی میں سقوط بغداد کے بعد اجتہاد مطلق کا دروازہ بالکل بند کر دیا گیا۔ فقہ اسلامی چار مشہور مذاہب میں محدود ہو کر رہ گیا۔ اسی فقہی جمود کے بہت سے اسباب و عوامل ہیں۔ ڈاکٹر سحی محمصانی لکھتے ہیں:

”پھر آہستہ آہستہ عربی تمدن میں زوال آ گیا اور اس کے تمام شعبوں میں جمود طاری ہو گیا اور اجتہاد رک گیا۔“ (۳۳)

علامہ ابن خلدون ”مقدمہ ابن خلدون“ میں تقلید پر بحث کرتے ہوئے اس فقہی جمود کے بارے

میں ارشاد فرماتے ہیں:

”ممالک اسلامیہ میں انہیں چاروں مذاہب کی تقلید عام ہو گئی۔ باقی جتنے مذاہب تھے، بھولی سری داستان بن گئے اور خلافت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس لئے کہ علوم میں اصطلاحات بکثرت قائم ہو گئی تھیں۔ جن کی وجہ سے درجہ اجتہاد تک پہنچنا مشکل تھا۔ اس وقت یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں نا اہل ہاتھ ڈال کر بغیر بصیرت تامہ کے فقہ میں جا بجا کانٹ چھانٹ اور اضافہ نہ کر دیں۔ تمام امت نے انہیں مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید کو اپنے اوپر واجب کر لیا۔“ (۳۴)

علامہ اقبالؒ نے تشکیل جدید کے چھٹے خطبے میں خاصی طویل بحث کرتے ہوئے اس فقہی جمود کے مندرجہ ذیل اسباب بیان کئے ہیں۔ علامہ صاحب تقلید کے جواز میں تاریخی پس منظر بتاتے ہوئے لکھتے ہیں:

”تاتاریوں کی غارت گری نے کتب خانوں کو تباہ کر دیا۔ کثرت سے علماء شہید ہو گئے۔ اسلامی تہذیب و تمدن کا شیرازہ بکھر گیا۔ ایسی تباہی اور پریشان حالی میں یہی مناسب سمجھا گیا کہ آزاد خیالی اور اجتہاد کو روک کر بقیۃ السلف ملت کو ایک خاص طرز فکر اور مخصوص شعائر عمل پر استوار کیا جائے۔ ہنگامی طور پر یہ طریق غلط نہ تھا مگر اس کا غیر مستحسن نتیجہ یہ نکلا کہ تقلید ہمیشہ کے لئے ملت اسلامیہ کا شیوہ بن گئی۔“ (۳۵)

(۲) تاتاریوں کی تباہ کاری کے نتیجے اسلاف کے اسلامی علمی ورثہ کی حفاظت کی خاطر ائمہ اربعہ کی تقلید کو رواج دیا گیا:

این بے کلشن کے مطابق۔

”عصر جدید کے کچھ مورخین کا خیال ہے کہ عقیدہ تقلید دراصل سترہویں صدی کے تاتاری حملوں سے پیدا شدہ، مخصوص حالات کا نتیجہ تھا۔ شریعت کی قیمتی میراث اپنے آپ کو چنگیز خان کے تباہ کن لشکروں سے محفوظ نہ رکھ سکی۔ تاریخی طور پر یہ صورت حال تین سو سال (تاتاریوں) سے پہلے پیدا ہوئی اور یہ غالباً بیرونی دباؤ کا نہیں بلکہ اندرونی وجوہات کا نتیجہ تھا۔ اسی طرح دسویں صدی کے بعد مجتہدین کا کام محض پچھلے علماء کے کام کی وضاحت اور ان پر تبصرہ کرنا رہ گیا۔“ (۳۶)

مصر کے مشہور و معروف عالم عبدالوہاب فقہی جمود پر بحث کرتے ہوئے اس کے تین بڑے بڑے اسباب بیان فرماتے ہیں:-

حکمرانوں کی دین سے بے رغبتی اسلامی ریاست کی علاقائی تقسیم سے حکمرانوں کے دین و بیرونی مسائل میں الجھ کر رہ گئے اور عوام بھی علوم و فنون سے بے رغبت ہو گئے چنانچہ دیگر مہم جوں طرح فقہ میں بھی تعطل رونما ہو گیا جس کی تین بڑی وجوہات تھیں۔

۱۔ مسلکی عصبیت

چار فقہی مذاہب کے فروغ کے بعد علماء انہی دائروں میں محدود ہو کر رہ گئے۔ اپنی اجتہادی کاوشوں کا محور اپنے مسلک کی تائید و تثبیت کو قرار دے لیا جس سے اجتہاد مطلق کا دروازہ خوب بند ہو گیا۔

۲۔ نااہل افراد کا دین میں دخل

متصحب اجتہاد کو نااہل افراد سے محفوظ رکھنے کے لئے کوئی مناسب اقدامات نہیں کیے جا سکے، کچھ عرصہ بعد بے دین و نااہل افراد نے اجتہاد کے نام پر دین سے تلاعب شروع کر دیا۔ چنانچہ مجبوراً اجتہاد کا سلسلہ روکنا پڑا۔

۳۔ اخلاقی انحطاط اور قوت حافظہ کا فقدان نیز فکری و علمی انحطاط

بہت سے علماء میں آہستہ آہستہ مسلکی تعصب نے حسد و عناد، انایت اور جاہ پرستی جیسے اوصاف پیدا کر دیئے۔ چنانچہ اگر کوئی عالم اجتہاد کرتا بھی تو اس کی مخالفت ہوتی۔ اعتراضات کیے جاتے۔ چنانچہ رفتہ رفتہ اجتہاد کا سلسلہ بند ہی ہو گیا۔ (۳۷)

تقلید کے جواز کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ دوسری صدی تک مذاہب مجتہدین بکثرت پیدا ہو گئے۔ دوسری طرف لوگوں میں ہوا و ہوس کا غلبہ دیکھا گیا۔ وہ رخصتوں کو تلاش کرنے لگے۔ جس امام اور مجتہد کا مسئلہ اپنی خواہش کے مطابق ملا دیکر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا اور باقی کو پس پشت ڈال دیا۔ اس سے یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ لوگ دین کو خواہشات کے تابع بنا دیں گے۔

تقلید کے اختیار کرنے کی ایک بڑی وجہ موجودہ دور میں فکری و علمی انحطاط، اور تحقیق و تلاش کا فقدان ہے۔ بعض ایسی صلاحیتیں مفقود ہوتی چلی گئیں جو اجتہاد کے لئے ناگزیر تھیں۔ مثلاً قوت حافظہ وغیرہ اس زمانے کے واقعات آج افسانہ معلوم ہوتے ہیں۔ اس کیفیت کو آپ اس طرح بیان فرماتے ہیں:

”وفی ذلک من الصالح ما لا یحقی لاسیما فی هذه الايام التي قصرت فيها القلوب

جدا، واشترت النفوس الهوی واعجب کل ذی راء ی براء یہ“ (۳۸)

گئے اور انہی پر تمام امت کا اجماع ہوا۔
 مذاہب اربعہ کی تقلید شخصی پر امت کے اجماع کا ذکر کرتے ہوئے آپؐ ”حجة الله الباقی“
 میں یوں ارشاد فرماتے ہیں:

”هذه المذاهب الاربعه المدونة المحررة قد اجتمعت الامة او من يعتد بها منها

على جواز تقليدها الى يومنا هذا“ (۴۰)

”تمام امت نے یا امت کے قابل اعتبار افراد نے ان مذاہب اربعہ مشہورہ کی تقلید کے جواز پر
 آج تک اجماع کیا ہے۔“

امت کا مکمل اعتماد

آپؐ عقد الجید میں مذاہب اربعہ پر امت کے مکمل اعتماد کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:
 ”ولیس مذهب فی هذه الازمنة المتأخرة بهذه الصفة الا هذه المذاهب الاربعة۔“

(۴۱)

”اور آخری زمانوں میں مذاہب اربعہ کے سوا کوئی ایسا مذہب نہیں جس پر اعتماد کیا جائے۔“

مذاہب اربعہ کی تقلید خدا کا خاص فضل اور الہامی راز ہے۔

مذاہب اربعہ میں تقلید شخصی کو خدا تعالیٰ کا ایک خاص فضل اور الہامی راز قرار دیتے ہوئے
 مذاہب اربعہ کے متعلق آپؐ لکھتے ہیں:

”وبالحملة فالمذهب للمجتهدین سرُّ ألهمه الله تعالى العلماء وجمعهم علیه من

حيث يشعرون او لا يشعرون“ (۴۲)

”خلاصہ یہ ہے کہ مجتہدین کے مذہب کی پابندی یعنی تقلید شخصی ایک راز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے
 علماء کے قلوب میں الہام فرمایا اور ان کو اس پر جمع فرمایا خواہ وہ اس تقلید شخصی کی خوبیاں سمجھیں یا نہ
 سمجھیں۔“

شاہ صاحب کے نزدیک مذاہب اربعہ اختیار کرنے کی تین بڑی وجوہات:

(۱) مذاہب اربعہ اختیار کرنے میں عظیم مصلحت

آپؐ نے مذاہب اربعہ کی پیروی کی پہلی وجہ ان مذاہب کی تقلید کرنے میں عظیم الشان
 مصلحت کا پایا جانا اور ان کے چھوڑنے میں ایک بڑے فساد کا پایا جانا محسوس کیا۔ اس کی
 وضاحت آپؐ اپنی تصنیف ”عقد الجید“ میں یوں ارشاد فرماتے ہیں:

4/27/2011

مذہب و جہاد کا حقیقی رکن کی دوسری جہد یہاں فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں

[illegible]

دوسرا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے، سوا داءِ عظیم بڑی جماعت کی اتباع کرو اور چونکہ حج نہ سب ان چاروں کے لئے واجب و مستحب ہو گئے، تو ان نہ اہب کا اتباع سوا داءِ عظیم کا اتباع ہے اور ان سے باہر لگانا سوا داءِ عظیم سے باہر لگانا ہے۔"

(۳) قرن ہولی سے دوری

مذہب اور حکومت کرنے کی تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ نے لکھے ہیں

”وَالثَّالِثُ أَنَّ الزَّمَانَ لَمَّا طَالَ وَبَعْدَ الْعَهْدِ وَضِيعَتِ الْأَمَانَاتِ لَمْ يَحْرِصْ عَلَيْهَا

أَقْوَالُ عُلَمَاءِ السُّوءِ عَنْ الْقَضَائَةِ الْحَوْرَةِ وَالْمُفْتِينَ التَّابِعِينَ لِأَهْلِ هَمْ” (۴۶)

”سوئم جب خیر قرون بعید ترین ہو گیا اور امانتیں ضائع ہو گئیں تو کسی طرح بھی صحیح نہیں رہا نام

قاضیوں اور خواہش پرست مفتیوں کے اقوال پر اعتماد کیا جائے۔“

حضرت شاہ صاحب ”آئمہ اربعہ کی تقلید کو ضروری قرار دیتے ہوئے“ حجتہ اللہ الباقی میں

یوں بیان فرماتے ہیں:

”وَمَا يَنْسَابُ هَذَا الْمَقَامَ التَّنْبِيهِ عَلَى مَسَائِلَ ضَلَّتْ فِي بُوَادِيهَا الْإِفْهَامُ وَزَلَّتْ

الْأَقْدَامُ، وَطَغَتْ الْأَقْلَامُ مِنْهَا إِنَّ هَذِهِ الْمَذَاهِبَ الْارْبَعَةَ الْمَدُونَةَ الْمَحْرُورَةَ قَدْ

اجْتَمَعَتْ الْأَمَّةُ - أَوْ مَنْ يَعْتَدُّ بِهِ مِنْهَا - عَلَى جَوَازِ تَقْلِيدِهَا إِلَى يَوْمِنَا هَذَا وَفِي ذَلِكَ مِنْ

الْمَصَالِحِ مَا لَا يَخْفَى لِأَسِيْمَا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ الَّتِي قَصُرَتْ فِيهَا الْهِمَمُ جَدًّا، وَاشْتَرَبَتْ

النَّفُوسُ الْهَوَى وَاعْجَبَ كُلُّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ“ - (۴۷)

”اس موقع پر کچھ ایسی باتوں کی طرف توجہ دلانا مناسب معلوم ہوتا ہے جن کا تعلق ان مسائل

سے ہے جن میں فکری بے راہ روی، پائے ثبات کی لغزش اور قلم کی جسارت کی روایات وابستہ

ہیں۔ ایک مسئلہ منجملہ ان مسائل کے یہ ہے کہ یہ چاروں مسالک باقاعدہ طور پر مدون اور موجود

ہیں ان کی تقلید جائز ہے۔ اس بات پر پوری امت یا امت کا بڑا طبقہ آج بھی متفق ہے۔ اسی میں

عافیت اور سلامتی ہے۔ خصوصاً اس زمانے میں جب کہ ہمتیں نہایت ہی در ماندہ ہو چکی ہیں اور

نفوس کے اندر ہوا و ہوس جاگزیں ہو گیا ہے اور ہر شخص جس میں ذرا بھی شدید ہے، من مانی

کرنا ہی پسند کرتا ہے۔“

مذہب اربعہ کے جواز اور تقلید کے متعلق علامہ ابن حجر مکی کی وضاحت:

”امامی زماننا فقال آئمتنا لا يجوز تقليد غير الآئمة الاربعة الشافعي و مالك و ابن

حنيفة و احمد ابن حنبل“ (۴۸)

”ہمارے آئمہ یعنی مسلک شافعی کے آئمہ کرام نے کہا کہ ہمارے زمانے میں چار اماموں، امام

شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام احمد ابن حنبل کے سوا اور کسی کی تقلید جائز نہیں ہے۔“

مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ”الکلام الغریب“ میں مذہب اربعہ کی تقلید کے جواز کو

بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”کسی مجتہد کے طریقہ کی صحیح پیروی صرف اس صورت میں ممکن ہوگی جب اس مجتہد کے طریقہ سے مکمل آگاہی حاصل ہو۔ یہ بات ظاہر ہے کہ ان چار آئمہ کرام کے سوا اور کسی مجتہد کا طریقہ فقہی مسائل اور انہیں معلوم کرنے کے اصولوں کا مجموعہ ان کے طریقہ کی طرح مکمل طور پر مرتب اور مشہور نہیں۔ اس لئے ان چاروں کے سوا کسی اور مجتہد کی صحیح پیروی عملاً ممکن ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امت محمدیہ میں صرف انہی چار آئمہ کرام کی تقلید پر اجماع پایا جاتا ہے۔“ (۴۹)

تقلید میں میانہ روی کا حکم نیز امام کو معصوم عن الخطا کہنے کی ممانعت

سابقہ دور میں مجتہد اور مقلد دونوں گروہ موجود تھے۔ مجتہد کتاب و سنت میں غور و خوض کرتے اور نصوص سے ظاہری اور پوشیدہ احکام کا استنباط کرتے اور مقلد وہ لوگ ہوتے تھے جو کتاب و سنت کی اس قدر تعلیم نہیں رکھتے تھے، جس سے وہ درپیش مسائل کا استنباط کر سکیں۔ اس لئے ان لوگوں کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ اپنے شہر کے فقہاء میں سے کسی ایک فقیہ کے پاس جاتے اور ان سے فتویٰ دریافت کرتے اور ان کے فتویٰ پر عمل کرتے۔ لیکن موجودہ دور میں جمہور کے علاوہ علماء بھی اس میں شامل ہو گئے اور بجائے قرآن و حدیث سے براہ راست استفادہ کرنے کے معین امام کی کتابیں پڑھنے لگے۔ انہوں نے اپنے آپ کو صرف اور صرف اس معین امام کے فقہی معلومات تک بند کر دیا جس کے وہ مقلد ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی کسی کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی مسئلہ میں کوئی ایسا قول کہہ دے جو اس فتویٰ کے مخالف ہو جو اس کے امام نے دیا ہو۔ گویا وہ امام کو معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں جس کو آپ یوں بیان فرماتے ہیں:

”واشهد لله وبالله انه كفر بالله ان يعتقد في رجل من الامة ممن يخطئ ويصيب ان الله كتب على اتباعه حتما وان الواجب على هو الذي يوجه هذا الرجل على ولكن الشريعة الحقة قد ثبت قبل هذا الرجل بزمان قد وعاه العلماء واراها الرواة وحكم بها الفقهاء وانما اتفق الناس على التقليد العلماء على معنى انهم رواة الشريعة عن النبي ﷺ وانهم اشتغلوا بالعلم مالم نشغل فلذلك قلدوا العلماء فلو ان حديثنا صحيح وشهد بصحتها المحدثون وعمل بهولاء لان متبوعه لم يقل به فهذا هو الضلال البعيد“ (۵۰)

”میں اللہ کے لئے اللہ کی قسم کھاتا ہوں، کہ امت میں کسی ایسے آدمی کے متعلق جو غلطی بھی کرتا ہو اور صحیح بھی کہتا ہو یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کی اطاعت ضروری ہے، جسے وہ واجب کہے اسے واجب

”بھٹا ضروری ہے، یہ قطعاً کفر ہے۔ شریعت اس شخص سے مدتوں پہلے سے موجود ہے۔ اسے حفظ اور ضبط کیا اور راویوں نے اسے بیان کیا۔ فقہاء نے اس کے مطابق فیصلے فرمائے۔ لوگوں نے علماء کی تقلید کو صرف اس لئے منفقہ طور پر قبول کیا کہ وہ درحقیقت شریعت کے آں حضرت ﷺ سے راوی ہیں اور علم ان کا مشغلہ ہے اور وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ لیکن اگر حدیث صحیح ہو محدثین اس کی صحت کے شاہد ہوں، عامۃ المسلمین نے اس پر عمل کیا ہو، معاملہ واضح ہو چکا ہو پھر اس پر اس لئے عمل نہ کیا جائے کہ امام متبوع نے اس کے مطابق فتویٰ نہیں دیا بہت بڑی گمراہی ہے۔“

آپ کا ارشاد واضح ہے کہ وہ تقلید کے اس حد تک قائل ہیں کہ اہل علم کتاب و سنت سے روایت کرتے ہیں اور وہ علم دینیہ میں علمی مشاغل کی وجہ سے ان کی معلومات اتنی زیادہ ہیں کہ عوام ان کی معلومات سے استفادہ کر سکیں۔ صحیح حدیث کا علم جب صحیح ذرائع سے پہنچ جائے تو علماء کے اقوال کو چھوڑ کر اس صحیح حدیث پر عمل کیا جائے اور اس میں کسی قسم کا لیت و حل نہ کیا جائے۔ خود آئمہ بھی اس امر کو جائز سمجھتے تھے۔ کہ کوئی حدیث ایسی ہو جس پر وہ اطلاع نہ پاسکے ہوں تو کہ بعض آئمہ سے یہ قول منقول ہے کہ جب حدیث صحیح مل جائے تو اس کو ہمارا مذہب سمجھو اور ہمارے قول کو دیوار پر مارو۔

تقلید جامد کے متعلق حضرت شاہ صاحب کا نقطہ نظر

اسی تقلید جامد کے متعلق جو آن کل رائج ہے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ الباقیہ میں اعراب عبد السلام سے نقل کرتے ہیں

”ومن تعبد المحبت ان الفقهاء المقلدین یفقد احدهم علی ضعف ماخذ امامہ
بحوث لا یحد لضعفه مدعوا وهو مع ذلک یقلده فیہ، وینکر من شہد الذکاب
والسنة والافیسة المصححة لمدھم محمود اعلیٰ تقلید امامہ بل یستعمل مدھم
ظاہر الذکاب والسنة وینا ولہا مالناو ہلات البعیدۃ الباطلۃ یصلا لاعم مدھم۔ وہ
لہ ہر ان الناس یستلزون من تعق من العلماء من غیر تقلید لمدھم ولا لمدھم
احد من المدائیس الی ان ظہرت ہذہ المذاهب ومنعصوہا من المقلدین“ (۱۶۱)

”عجب ہے کہ فقہاء مقلدین کو اپنے امام کے ماخذ کا ضعف بھی معلوم ہو جاتا ہے اور اس کی

مدافعت بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود اس کی تقلید کرتا ہے اور ظاہر کتاب و سنت اور قیاس سمجھ کو ترک کر دیتا ہے۔ کتاب و سنت کو ٹالنے کے لئے بہانے بناتا ہے تاکہ اپنے امام کو بچا سکے۔ لوگ ہمیشہ حسب اتفاق علماء سے دریافت کرتے رہے یہاں تک کہ مروجہ مذاہب اور متعصب لوگ پیدا ہو گئے جو امام کو پیغمبر کی طرح سمجھتے ہیں۔“
دوسری جگہ تہمیدات میں یوں ارشاد فرماتے ہیں:

”در فرع پیروی علماء محدثین کہ جامع باشند میان فقہ و حدیث کردن و در تفریحات فقیہہ را بر کتاب و سنت عرض نمودن و آنچه موافق باشد در خیر قبول آوردن والا کالای بدبریش خاوند دادن والا ہیچ وقت از عرض مجتہدات بر کتاب و سنت استغنا حاصل نیست و سخن متقشفہ فقہاء کہ تقلید عالمی را دست آویز ساخته تتبع سنت لا ترک کردہ اند شنیدن و بدیشان التفات نہ کردن و قربت خدا جستن بدوری اینان“ (۵۲)

”فروع میں فقہاء محدثین کی پیروی کرنا، فقہی جزئیات کو کتاب و سنت پر پیش کرنا، موافق کو قبول کرنا، مخالف کو پھینک دینا، امت کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ اجتہادات کو کتاب و سنت پر پیش کریں۔ اور خشک فقیہ جن کے لئے تقلید سے بڑی کوئی دستاویز نہیں، کتاب و سنت کے تتبع کو ترک کیا ہوا ہے ان سے دوری میں خدا کی رضا مندی ہے۔“

تقلید جامد کے رد کے ضمن میں اظہار کرتے ہوئے تہمیدات میں یوں ارشاد فرماتے ہیں:

”وترى العامة سيما اليوم فى كل قطعة يتقيدون بمذهب من مذاهب المتقدمين يرون خروج الانسان من مذهب من قلده ولو فى مسئله كالخروج من الملة كانه نبى بعث اليه واقرضت طاعة عليه وكان اوائل الامة قبل المائة الرابعة غير متقدمين بمذهب واحد“ (۵۳)

”ہر علاقہ کے عوام مروجہ مذاہب سے ایک کی تقلید کرتے ہیں اسے ترک کرنا ارتداد کے برابر سمجھتے ہیں، گویا امام ان کا نبی ہے۔ اس کی اطاعت ان پر فرض ہے۔ چوتھی صدی سے پہلے یہ کیفیت نہ تھی“
آپؐ کے نزدیک حق، تقہ اور ظاہریت کے بین بین ہے۔ آپ تہمیدات میں یوں بیان فرماتے ہیں۔

”منہم انی اقول لہولاء المسلمین بالفقہاء الحامدین علی التقلید یبلغہم الحدیث
من احادیث النبی ﷺ باسناد صحیح وقد ذهب الیہ جمع عظیم من الفقہاء
المتقدمین ولا یمنعہم الا التقلید لمن لم یذهب الیہ ولہولاء الظاہریۃ المنحرفین
للفقہاء الذین ہم طراز حملتہ العلم دائمۃ اہل الدین انہم جمعیا علی سفاۃ
سخافۃ والی ضلالۃ وان الحق امر بین بین“ (۵۴)

”میں ان برائے نام فقہاء سے کہنا چاہتا ہوں، جن کو صحیح حدیث پہنچتی ہے اور وہ فقہاء کا ممول
بھی ہے، لیکن وہ اپنے علماء کی تقلید کے سبب اسے نہیں مانتے، اور یہ ظاہری حضرات جو فقہ
انکار اور فقہاء اور آئمہ دین پر یقین نہیں رکھتے، سب کے سب بیوقوف اور غلط کاریں اور حق ان
کے بین بین ہے۔“

آپ عقیقی جمود کے بالکل قائل نہ تھے اور چاہتے تھے کہ چاروں اماموں کے اقوال میں
سے جو مسلک حدیث و سنت کے زیادہ قریب ہو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ صرف حدیث ہی پر
قناعت کر کے فقہ سے بے بہرہ رہنا یا صرف فقہ پر قناعت کر کے حدیث سے محروم رہنا یہ غلو اور
افراط و تفریط (زیادتی و کمی کرنا) ہے جو درست نہیں۔ دونوں کو ملانا اور ان میں تطبیق پیدا کرنا
ضروری ہے اور یہی بہترین طریقہ ہے۔ اگر کوئی مسئلہ فقہ حنفی کی کتب ظاہر الروایۃ میں موجود نہ
ہو اور حدیث میں مذکور ہو تو اس کو ضرور لینا ہوگا اور یہ مذہب حنفی کی تقلید کے خلاف نہ ہوگا۔

حضرت شاہ صاحبؒ کی جامعیت اور مخصوص فقہی مقام

آپؒ کے حنفی ہونے کے باوجود بعض مسائل میں حنفی مسلک کی جگہ کسی صحیح حدیث یا
حدیث کے مطابق کسی دوسرے امام کے مذہب پر عمل کرنے کا جو رجحان انہیں وراثتاً ملا تھا، فقہی
مسلک میں مخصوص مقام رکھتا ہے۔ جیسے کہ آپ کے والد بزرگوار فقہی مسلک کے لحاظ سے حنفی
تھے۔ حنفیت کے باوجود جن مسائل میں وہ صحیح حدیث یا کسی حنفی امام کے غیر معروف قول کو دیکھتے
تو اس کے مقابلے میں دوسرے مذاہب کو ترجیح دیتے تھے۔ مثلاً قرأت فاتحہ خلف الامام اور نماز
جنازہ میں قرأت فاتحہ۔ (۵۵)

اسی طرح امام ابو جعفر طحاویؒ، قاضی ابوبکر بھصاصؒ، اسماعیل بن سحنی المزنیؒ ابن رشدؒ شیخ
السلام محمد بن قدامہ الحسلبیؒ، حافظ ابن تیمیہؒ غزالیؒ کا اسلوب بھی یہی تھا۔ آئمہ اربعہ سے بعض
کی طرف انتساب عقیدت اور ان کے علوم سے استفادہ کے باوجود بعض فروعی مسائل میں آئمہ

مجتہدین سے اختلاف کا اظہار فرماتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کے شافعی، حنبلی، حنفی، اور مالکی ہونے میں آج تک کوئی شبہ نہیں کرتا۔ اصولاً کسی امام صاحب مذہب کا تتبع چند جزئی مسائل میں اگر اپنے امام کے خلاف رائے قائم کرے تو علماء امت میں اس کو اتباع و تقلید کے منافی نہیں سمجھا جاتا۔ جس طرح تاریخ فقہ میں علامہ شیخ محمد خضریٰ نے شرح مہذب میں سیوطی کی یہ عبارت نقل کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے:

”اجتہاد مطلق اگر کوئی ایسا مجتہد کرے جو کسی امام کی طرف منسوب ہو تو یہ اس انتساب کے منافی نہیں ہے جو کسی امام کی طرف ہو جس کی اس کی طرف نسبت ہو، جیسا کہ ابی اسحاق شیرازی اور ابن صباغ اور امام حرین وغزالی کا تھا۔ امام کی طرف نسبت کے یہ معنی ہیں کہ وہ اجتہاد میں اس کے طریقہ پر چلتا ہے اور دلائل کا استقراء اور بعض کی ترتیب بعض پر اس کے موافق کرتا ہے۔ اس کے اجتہاد پر جاتا ہے اور کبھی وہ اختلاف کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس کے طریقہ سے بجز چند مسائل کے نہیں نکلتا اور یہ اس کے مذہب شافعی میں داخل ہونے سے مانع نہیں ہے۔“ (۵۶)

حضرت شاہ صاحبؒ کے حنفی ہونے کا سب سے بڑا ثبوت

آپؒ کے حنفی ہونے کا سب سے بڑا ثبوت اور شہادت ”خدا بخش لائبریری پٹنہ“ میں صحیح بخاری کا وہ مکمل نسخہ ہے جو شیخ محمد بن شیخ ابو فتح بلگرامی الہ آبادی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ یہ نسخہ آپ کے حلقہ درس میں استعمال ہوا ہے۔ اسی پر ان کے دست خاص کا اجازت نامہ ثبت ہے۔ اس اجازت نامہ کے آخر میں آپ نے حسب ذیل الفاظ تحریر فرمائے ہیں:

”کتبہ بیدہ الفقیر الیٰ رحمۃ اللہ الکریم الودود ولی اللہ بن عبدالرحیم بن وجیہ الدین بن معظم العمری نسب، الدہلوی و حلنا، الاشعری عقیدہ، الصوفی طریقہ،

والحنفی عملاً والشافعی درساً“ (۵۷)

اس نسخہ کو لکھا ہے اللہ کریم وود کے فقیر ولی اللہ بن عبدالرحیم بن وجیہ الدین بن معظم العمری جس کا نسب دہلوی ہے، اشعری عقیدہ اور صوفی طریقہ کو حلال کہا ہے اور حنفی طریقہ کو عملاً اور شافعی طریقہ کو تدریسا درست مانا ہے۔ آپ کے حنفی ہونے کی دوسری بڑی شہادت مولانا محسن تیمی، حضرات دہلوی کی سند کے متعلق لکھتے ہیں:

”قلت ومن لطائف هذا الاسناد انه اجتمع فی اوله اربعة آخرهم ابو عبد العزیز اشترکوا فی اربع خصال وذلك انهم دهلویون سکونی و عمریون صلیبہ و انهم

صوفیہ اصحاب الزہد والورع وانہم حنفیون علی مذهب النعمان ابی حنیفہ

وصاحبیہ۔ الخ (۵۸)

”میں کہتا ہوں منجملہ اس سند کی خوبیوں کے یہ امر ہے کہ اس کے شروع میں چار بزرگ جن کے آخر ابو عبد العزیز (شاہ ولی اللہ) ہیں ایسے ہیں جو چار امور میں شریک ہیں وہ چاروں سکونت کے اعتبار سے دہلوی ہیں۔ نسبی خاندان کے اعتبار سے عمری یعنی فاروقی ہیں۔ چاروں زاہد پرہیزگار صوفی ہیں۔“

چاروں امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابتؒ اور ان کی صاحبین کے مذہب کے موافق حنفی المذہب ہیں۔ ہیں۔ مذہب حنفی اور مقام حنفیت شاہ صاحب کی نظر میں ایک بہترین طریقہ ہے ”الانصاف“ میں ارشاد فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”فاذا كان انسان جاهل في بلاد الهند او في بلاد ما وراء النهر وليس هناك عالم شافعي ولا مالكي ولا حنبلي ولا كتاب من كتب هذه المذهب وجب عليه ان يقلد بمذهب ابی حنیفہ و یحرم علیہ ان یخرج من مذهبہ لانہ حنیئذ یخلع ربقة الشریعة ویبقى سدی مهملاً“ (۶۰)

”جب ایک عامی انسان علاقہ ہندوستان اور ماوراء النہر میں رہنے والا ہو جہاں کوئی عالم شافعی اور مالکی اور حنبلی اور ان کی کتب مذہبیہ میسر نہ آسکتی ہوں تو اس پر واجب ہے کہ صرف ابو حنیفہؒ کے مذہب کی تقلید کرے اور ان کے مذہب سے علیحدہ ہونا اس کے لئے حرام ہے۔ کیونکہ اس وقت وہ شریعت کی رسی ہی کو (اپنی گردن سے) اتار کر آزاد ہو جائے گا۔“

سنت کے ساتھ فقہ حنفی کی تطبیق کا طریقہ:

سنت کے ساتھ فقہ حنفی کی تطبیق کا طریقہ بتاتے ہوئے فیوض الحرمین میں یوں ارشاد فرماتے ہیں:

”ذلك ان يؤخذ من اقوال الثلاثة قول اقربهم بها في المسئلة ثم بعد ذلك ينسج اختيارات الفقهاء الحنفيين الذين كانوا من علماء الحديث فرب شي مسكت عنه الثلاثة في الاصول وما تعرضوا نفيه ودلت الاحاديث عليه فليس بدمن اثامه والكل مذهب“ حنفی“ (۶۳)

”وہ طریقہ انیقہ جو تمام طریقوں میں سنت معروفہ سے قریب تر ہے، یہ ہے کہ آئمہ ثلاثہ (ابو حنیفہؒ ابو یوسفؒ محمدؒ) میں سے جس کا قول بھی سنت معروفہ احادیث نبوی سے قریب تر ہو وہ لیا جائے

پھر ان فقہاء حنفیہ کی ترجیحات کی پیروی کی جائے، جو فقہیہ ہونے کے ساتھ حدیث کے عالم بھی تھے۔ بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ آئمہ ثلاثہ نے اصول میں ان کے متعلق کچھ نہیں کہا اور نفی بھی نہیں کی اور احادیث ان کو بتلا رہی ہیں تو لازمی طور پر ان کو تسلیم کیا جائے گا۔ اور یہ سب حنفی مذہب ہی ہے۔“

آخر میں مشہور اہل حدیث مصنف نواب صدیق الحسن کی شہادت کو پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ وہ ”المحطہ“ میں تحریر فرماتے ہیں:

”ان الشاہ ولی اللہ المحدث دہلوی قدمی طریقتہ علی عرض المجتہدات علی السنۃ والکتاب و تطبیق الفقہیات بہما فی کل باب الی قولہ وطریقۃ ہذا کلہ مذہب حنفی“ (۶۴)

ترجمہ: ”شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنا طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہ اجتہادی مسائل کو قرآن و حدیث پر پیش کرتے ہیں اور مسائل فقہیہ کے ہر باب کو قرآن و حدیث پر تطبیق دیتے ہیں۔ ان کا یہ تمام طریقہ مذہب حنفی ہے۔“

احادیث کا احیاء و ترویج و تدریس

برصغیر پاک و ہند میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے احادیث کے احیاء و ترویج اور تدریس کے سلسلہ میں کارہائے نمایاں تاریخ اسلام میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے لائق ہیں۔ آپ نے احادیث کے مجموعوں پر مجتہدانہ بصیرت کے ساتھ نظر ڈالی۔ ان کی حکمتیں اور اسرار و رموز کو بیان فرمایا۔ اس سلسلہ میں آپ کی مایہ ناز کتاب حجۃ اللہ البالغہ ایک بے نظیر اور لاجواب تصنیف ہے جس میں علوم حدیث پر ایک نہایت جامع اور محققانہ بحث کی گئی ہے۔ احادیث میں پنہاں اسرار و رموز کو افشاء کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں احادیث نبوی ﷺ اس فراوانی اور کثرت سے استعمال کی گئی ہیں کہ اسے اگر بجائے خود ایک کتاب حدیث کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔

آپ ”حجۃ اللہ البالغہ“ میں ارشاد فرماتے ہیں:

”الالمن شرح اللہ صدرہ لعلم لدنی وملاء قلبہ بسروہبی وان من اعظم نعم اللہ

علی ان اتانی منہ حظاً وجعل لی منہ نصیباً (۲)

”جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو علم لانی یعنی اپنی طرف سے براہ راست علم سے کھول دیں اور مخفی علوم سے بھر دیں، یہ علم اللہ کی عظیم نعمتوں میں بڑی نعمت ہے جس کا کچھ حصہ مجھے عطا کیا گیا اور میرے لیے اس سے حصہ مقرر کیا گیا۔“

مولانا عبید اللہ سندھی کی نظر میں حضرت شاہ صاحب کی علمی خدمات کا اعتراف اور جائزہ مولانا عبید اللہ سندھی آپ کی ان علمی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے فرماتے ہیں:- ”منجملہ دیگر کارہائے گراں مایہ کے آپ کا یہ کارنامہ واقعی قابل ذکر ہے کہ آپ نے ان تمام ناہمواریوں اور کمزوریوں کو دور کرنے کی حتی الامکان سعی فرمائی جو علم حدیث کے مطالعہ اور اس کی تحقیق کے سلسلہ میں عام طور پر اہل علم کے درمیان جز پکڑ چکی تھیں۔“ (۳)

علم حدیث کے سلسلہ میں سابقہ کمزوریوں کی نشاندہی کرتے ہوئے آپ قرۃ العینین فی التفسیر
العینین میں ارشاد فرماتے ہیں:

”و جمعی کہ ناظر اندر علم حدیث بطریق وراقیہ نہ بطریق تحقیق و
اجتہاد جدا از دیگری نفہمیدند و از استاذان محقق معانی حدیث
رافرانگرفته اندر بسیاری از مسائل فقہ و کلام دست و پا کم کردہ و
سوفسطائیہ ملت مصطفویہ گشتہ اند نہ تقلید سلف را محکم کردہ
و نہ طرق اجتہاد و تحقیق را استوار نمودہ“ (۴)

”یہاں ایک ایسی جماعت کا وجود ہے جو علم حدیث میں اجتہاد اور تحقیق کے طریقہ پر عمل پیرا
نہیں۔ اور نہ اس نے محقق اساتذہ سے علم حدیث سیکھا ہے۔ یہ جماعت یقیناً ”وراثی“ مسلک پر
گامزن ہے اور ملت مصطفیٰ کا ایک سوفسطائی (فسادی) گروہ ہے۔ اس گروہ نے نہ تقلید کا دامن
ہی مضبوطی سے تھاما ہے اور نہ ہی اجتہاد کی راہ صحیح طور پر اختیار کی ہے۔ یہ جماعت مختلف احادیث
کے اختلاف کو دور کرنے اور صحیح احادیث کو جمع کرنے میں ہمیشہ ناکام رہی ہے۔ پس وہ ایک
حدیث کے اشارہ کو دوسری حدیث کے اشارہ سے ممیز (فرق) نہ کر سکی۔ مزید براں دیگر فقہی اور
کلامی مسائل میں الجھ کر رہ گئی۔“

مولانا عبید اللہ سندھی حضرت شاہ صاحبؒ کی عظیم خدمات احادیث کا اعتراف کرتے
ہوئے فرماتے ہیں:

”احادیث کی اس طرح درجہ بندی نیز محققین اور غیر محققین کے مابین ایک واضح امتیاز قائم
کر کے آپ نے علم حدیث کے قالب میں ایک نئی روح پھونک دی۔ ورنہ صورت تو یہ تھی کہ
احادیث کے بارے میں شیخ الاسلام ابن حجر اور سیوطی کے عہد ہی سے اہل علم پر ایک غیر محققانہ
طریقہ کے مزید پھولنے پھلنے کے مواقع یکسر ختم کر دیے۔ منجملہ دیگر کارہائے گراں مایہ کے شاہ
صاحب کا یہ کارنامہ واقعی قابل ذکر ہے کہ آپ نے ان تمام ناہمواریوں اور کمزوریوں کو
کرنے کی حتی الامکان سعی فرمائی، جو علم حدیث کے مطالعہ اور اس کی تحقیق کے سلسلہ میں عام طور
پر اہل علم کے درمیان جز پکڑ چکی تھیں۔“ (۵)

اسناد کے معیار پر احادیث کی درجہ بندی

آپ کا احادیث کے سلسلہ میں ایک اہم کارنامہ اسناد کے معیار پر احادیث کی درجہ بندی

ہے۔ آپ نے احادیث کے مجموعہ کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اول درجہ پر مؤطا امام مالک، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو رکھا۔ اس لئے کہ ناقدین حدیث نے ان کتب کی اسناد کو روایت بالاتفاق صحیح قرار دیا ہے اور انہیں فقہاء نے سند کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ دوسرے درجہ پر جامع ترمذی، سنن ابو داؤد اور سنن نسائی کو رکھا ہے۔ صحت کے اعتبار سے یہ کتب درجہ اول کی کتب سے بہت قریب ہیں۔

درجہ سوم میں ان تمام احادیث کا شمار ہوتا ہے جنہیں علماء اسلاف نے روایت تو کیا ہے لیکن ان کی صحت کا کوئی التزام نہیں رکھا۔ مثلاً مصنف عبدالرزاق، مصنف ابی بکر بن ابی شیبہ، بیہقی، طبرانی وغیرہ۔

درجہ چہارم میں آپ نے ان احادیث کو رکھا ہے جن کا اتنا پتا متقدمین کے یہاں نہیں ملتا لیکن متاخرین نے ان کو روایت کیا ہے۔ لہذا یہ قابل اعتماد اور معتبر نہیں۔ مثلاً کتاب الضعفاء ابن حبان کامل ابن عدی و کتب الخطیب و مسند الخوارزمی۔ جیسا کہ آپ حجتہ اللہ البالغہ میں ارشاد فرماتے ہیں:

”و ان شئت الحق فطوائف المبتدعین من الرافضیة والمعتزلة وغيرهم يتمکنون باذننى عنایة ان يلخصوا منها لاحادیث لا يلتزم بصحتها شواهد مذاہبهم فالانتصار

بها غیر صحیح فی معارك العلماء بالحدیث فیما یجب حفظه للناظر“ (۶)

”حقیقت یہ ہے کہ بدعتی لوگ مثلاً روافض اور معتزلہ وغیرہ، تھوڑی سی توجہ سے ان احادیث سے اپنے مذہب کی تائید کے لئے شواہد اور گواہ لے سکتے ہیں۔ چنانچہ علماء احادیث کے نزدیک اس طبقے کی احادیث سے استدلال کرنا درست نہیں۔“

مؤطا امام مالک کی سند حدیث کا سلسلہ، سلسلۃ الذہب یعنی کم واسطے سے روایت ہے نیز شاہ صاحب کے نزدیک صحیح بخاری مؤطا کی شرح ہے:

”احادیث کی اس طرح درجہ بندی نیز محققین اور غیر محققین کے مابین ایک واضح امتیاز قائم کر کے آپ نے علم حدیث کے قالب میں ایک نئی روح پھونکی۔ آپ نے احادیث کے مجموعوں پر مجتہدانہ نظر ڈالی۔ آپ نے مؤطا امام مالک کو صحیح بخاری کے مقابلے میں زیادہ مفید اور اہم قرار دیا۔ آپ کے خیال کے مطابق سند کے اعتبار سے مؤطا کی سند کا سلسلہ، سلسلۃ الذہب ہے۔ یعنی راوی اور حضور اکرم ﷺ کے درمیان کم سے کم واسطے ہیں۔ یہ خصوصیت صحیح بخاری کو بھی

حاصل نہیں ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ مؤطا امام مالک کے اکثر رواۃ مدینہ منورہ کے ہیں جنہیں ماحول
المسلمین معتمد علیہ مانتے ہیں۔

تیسری بات یہ ہے کہ مؤطا امام مالک سے امام شافعی اور امام محمد دونوں نے پاسا ہے اور
مؤطا پر دونوں کی تنقید بھی موجود ہے۔ اس سے مؤطا کی تصحیح میں بڑی مدد ملتی ہے۔ آپ نے
صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابوداؤد، سنن ترمذی کو مؤطا کی شرح قرار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ
بے شک امام مالک کے استنباط کے بارے میں لوگوں میں اختلاف ہے، بعض ان کا مسمیٰ ہے
انکار کرتے ہیں۔ بعض ان میں ضعف ثابت کرتے ہیں اور بعض ان کی تصحیح کرتے ہیں۔ لیکن
جہاں تک نفس مؤطا کا تعلق ہے اس کی ترتیب و تہذیب میں امام مالک نے جو کوشش اور جدوجہد
کی ہے اس بناء پر تمام مذاہب فقہ کے لئے مؤطا کو مانے بغیر چارہ نہیں ہے۔ (۷)

شاہ ولی اللہ کا تجدیدی کارنامہ

مولانا عبید اللہ سندھی ”مؤطا“ کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں
”الغرض میں اس کا قائل ہونے لگ گیا کہ امام مالک کی مؤطا میں وہ تمام مشاغل نہیں
نہیں پائی جاتیں، جن کا سمجھنا اس زمانے میں مشکل ہے۔ مولانا موصوف آ کے مالِ فقر پر
فرماتے ہیں:

”میرے نزدیک قرآن اور اس کے بعد ”المسنوی“ اسلام کی تعلیم کا ایک مکمل انصاب ہے۔ اس
یہ اسلام ساری دنیا کو سکھاسکتا ہوں۔ مسلمانوں کو ان کے آخری فقہ کے طریقے پر اور غیر مسلموں کو
عام حکمت کے اصولوں پر چنانچہ تعلیم اسلام کے سلسلہ میں جہاں مجھے لوگوں سے واسطہ پڑا
ہے میں اس میں خدا کے فضل سے کامیاب رہا ہوں۔ خود اپنے اس تجربے کے بعد میں شاہ ولی اللہ
کے اس تجدیدی کارنامہ کی عظمت کو سمجھ سکا ہوں۔ میں نے آزما کے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے
کہ مؤطا کو صحیح الکتب ماننے کی کیا قدر و قیمت ہے۔“ (۸)

مؤطا کی اس اہمیت کے پیش نظر حضرت شاہ صاحب نے مؤطا کی روشنی میں تفسیر، ایک
المسنوی عربی میں اور دوسری اصل میں فارسی میں۔ ان میں مسنونہ کو قواعد خاص و عام حاصل ہوئی
کیونکہ اس میں شرعی احکامات کی ہر پر تفصیل اور توضیح کی گئی ہے۔ اس کی بہت سی دیگر خصوصیات
بھی ہیں۔ قرآن پاک کی نص سے، خود احکامات، مستفیض احادیث سے ثابت شدہ احکامات

مسئلہ سے متعلق وہ اصول جو باعتبار روایت مضبوط اور معتبر ہیں، وہ مسائل جن پر جمہور صحابہ اور تابعین کا اتفاق ہے۔ نیز امام مالکؒ کے وہ استنباطات جن کی محدث فقہاء نے پیروی کی ہے اس میں نہایت وضاحت سے کھول کھول کر بیان کیے ہیں۔ بلاشبہ یہ شرح صحیح راہ کی طرف ایک روشن قندیل کا کام دیتی ہے۔ جیسا کہ آپؐ ”المسوّی“ میں ارشاد فرماتے ہیں:

”وفهمنی الحق ان فی ذلك فتحاً لا بواب الخیر وجمع الشمل الامة المرحومة“ (۹)

آپؐ موطا کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

”قرآن مجید کے اثر اور تاثیر سے جو منظم نظام عالم وجود میں آیا۔ اس کی اساس اور تعلیمات اہل مدینہ ہی کے یہاں محفوظ رہ سکیں ہیں جن کو آگے چل کر امام مالکؒ نے اپنی کتاب موطا میں مدون کیا۔ ان اہل حقائق کا لحاظ کرتے ہوئے موطا کو ہی حدیث اور فقہ کی تمام دیگر کتب پر مقدم تسلیم کرنا چاہیے۔“ (۱۰)

موطا کی تمام دیگر کتب حدیث اور فقہ پر اہمیت و افضلیت

موطا کی اہمیت و ضرورت کا ذکر کرتے ہوئے آپؐ نے یہاں تک فرمایا کہ طالب علم جب عربی سمجھنے کے قابل ہو جائے تو اسے موطا پڑھائی جائے۔ تاکہ کہیں ایسا نہ ہو وہ موطا کے پڑھنے سے محروم ہی رہ جائے کیونکہ یہ علم حدیث کی صحیح اور اصل بنیاد ہے۔ جس کے مطالعہ میں سعادت بھی ہے اور برکت بھی۔ ”وصیت نامہ“ میں ارشاد فرماتے ہیں:

”چوں قدرت بزبان عربی یافت موطا بروایت یحییٰ بن یحییٰ صمودی

بخوانا نند و ہرگز آن را معطل نگزادند کہ اصل علم حدیث ہست

وخواندن آن فیضہا دارد“ (۱۱)

اپنی مشہور تصنیف ”المصطفیٰ“ میں موطا کی ضرورت اور اہمیت کو یوں بیان فرماتے ہیں:

”بیقین معلوم شد کہ طریق اجتہاد وفقہ بمعنی معرفت احکام شرعیہ

ازادلہ تفصیلیہ امروز مسدود است الارزیک وجہ کہ موطا را پیش نہ

گرد۔“ (۱۲)

”مجھے یہ بات یقین سے معلوم ہو چکی ہے کہ موطا کے بغیر موجودہ دور میں اجتہاد کا دروازہ بند ہے“

آپؐ کے نزدیک موطا امام مالکؒ ثالث اور حکم کے فرائض انجام دینے کی مکمل صلاحیت رکھتی

ہے۔ اس میں باہمی اختلافات کو دور کرنے کی ایک بنیاد بھی مل جاتی ہے۔ وہ یہ کہ اس میں درج

شدہ احادیث نہایت معتبر ہیں اور دور حاضر میں اس سے مستغنی ہو کر اجتہاد کا دروازہ مقفل ہی نظر آئے گا۔ (۱۳)

تطبیق بین المذاہب

(۱) فقہ عہد خلفائے راشدین کے دور میں

دینی علوم میں قرآن و حدیث کے بعد فقہ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ حضور ﷺ کے زمانے میں اور بعد میں خلفاء الرشیدین کے زمانے میں مدون شکل میں فقہ کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ خیر القرون کے دور میں جو مسائل پیش آتے، صحابہ کرام قرآن کریم اور صحبت نبوی ﷺ کے فیضان سے اسے با آسانی حل کر لیتے۔

(۲) فقہ تابعین و تبع تابعین کے عہد میں

تابعین اور تبع تابعین کا دور آیا تو اسلامی مملکت کی وسعت کے باعث نت نئے مسائل نے جنم لیا۔ بقول سید محمد متین ہاشمی:

”دوسری صدی ہجری کے آغاز ہی سے مجتہدین نظر آنے لگے۔ پھر بھی ایک معین مجتہد کے مذہب کو اختیار کرنے یا مخصوص شخص کے مذہب پر فتویٰ صادر کرنے یا کسی خاص شخص کے مسلک پر اعتماد کرنے کا رجحان عام نہیں ہوا تھا۔ لیکن اس صدی کے اختتام پر یہ نظریہ عام ہو گیا اور لوگ کسی خاص مجتہد سے وابستہ ہونے لگے۔ رفتہ رفتہ مجتہدین کی آراء کا اختلاف بھی ابھر کر سامنے آنے لگا۔ یہاں تک کہ چوتھی صدی ہجری کے بعد فقہی معاملات میں بہت زیادہ اختلاف پیدا ہو گیا۔ کسی خاص امام کی تقلید لوگوں کے درمیان زور پکڑ گئی۔ جوں جوں دن گذرتے گئے اختلافات، مناظروں اور مجادلوں کا سلسلہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ تا آنکہ تقلید نے تقلید جامد کی حیثیت اختیار کر لی اور فقہی مذاہب میں غلو کی صورت پیدا ہو گئی۔“ (۱۴)

اس کیفیت کو حضرت شاہ صاحبؒ اپنی کتاب ”الانصاف فی بیان سبب الاختلاف“ میں ارشاد فرماتے ہیں:

”جب ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کا عہد ختم ہو گیا تو خلافت ایسے لوگوں کو ملی جو بغیر استحقاق کے اس کے مالک ہوئے۔ وہ علم و فتویٰ و احکام اچھی طرح نہیں جانتے تھے۔ چنانچہ وہ فقہاء سے مدد لینے اور اپنے تمام احوال میں ان کو ساتھ رکھنے پر مجبور ہوئے۔ اس وقت تک ایسے علماء موجود تھے جو قدیم طرز پر برابر ثابت قدم اور دین خالص پر قائم تھے۔ جب انہیں خلفاء کی طرف بلایا

ہر روز اور ہر لمحے اس سے اعراض کرتے۔ اس وقت کے لوگوں نے عباد کی یہ عزت دیکھی
 اور ہر روز ہر لمحے ان کے اعراض کے ان کی طرف متوجہ ہونے کو ملاحظہ کیا۔ یہ دیکھ کر لوگ
 اصول عزت اور صاحب باہر کی نہ ملاحظہ حاصل کرنے کی طرف جھک پڑے۔ چنانچہ پہلے یہاں
 فقیر، مصلوب تھے اب وہ خود صاحب بن گئے۔ پہلے وہ سلاطین سے اعراض کرنے کی جہ سے
 معزز تھے اب وہ ان کے دروازوں پر جانے کی جہ سے ذلیل ہو گئے۔ چنانچہ ان میں کچھ
 مسکرت بھی تھے جن کو توفیق الہی شامل حال تھی۔“

دوسری جگہ آپ اس طرح وضاحت فرماتے ہیں: ”اس طرح اس برٹ ویدل نے ایسی
 بدعت بنوائی کہ اس طرح کے غلام سدا شکوک و اوہام کو جنم دیا جس کی کوئی حد نہ تھی۔ اس وقت فقیر وہ
 تھا جو بہت جوت اور جو اس کے منہ میں آتا کہہ دیتا۔ فقہاء کے قوی و ضعیف اقوال بلا ان میں
 تفریق کے پڑ جوتے۔ وہ انہیں باچیس کھول کھول بیان کرتا۔ محدث وہ تھا جو گج اور غیر گج میں
 سیم و ریت کو شمار کرتا اور اپنے بہنوں کے زور سے انہیں کہانیوں کی طرح فر فر سنا تا جاتا۔“

(۱۵)

ان حالات میں حضرت شاہ صاحبؒ نے یہ صورت جو بڑی کی کہ جامد تقلید سے اعراض برتا
 جائے اور بدعت کا دروازہ کھلا رکھا جائے۔ گو کہ یہ بدعت مستقل نہ ہو بلکہ کسی ایک امام کی تقلید
 اختیار کرتے ہوئے اصلی تہ ضوں کو پیش نظر رکھا جائے۔

مذہب میں اتحاد و اتفاق کا فروغ

فقہی مسائل کو علماء کے سامنے پیش کرتے وقت آپ کی تمام توجہ اور کوشش اس امر کی
 جانب مرکوز رہتی کہ بالعموم مختلف اور بالخصوص متضاد و شاذ فی مذاہب کے درمیان پائے جانے
 والے اختلافات کو حتی المقدور حل کیا جائے۔ ظاہر ہے اس صورت میں آپ ہمیشہ فقہی مسائل
 میں انہی باتوں پر زور دیتے تھے جو بالاتفاق رائے دونوں مذاہب کے درمیان یکساں ہوں۔
 ان میں سے کسی ایک کو دوسرے پر فوقیت اور ترجیح دینے کے معزز ساں مسکن سے آپ کی دور بین
 نگاہیں پوری طرح آگاہ تھیں۔ اس طریقہ ہائے تعلیم کے علمی اور عملی فوائد کے علاوہ اس نقطہ نظر
 کے پیش نظر جامعہ میں وسعت نظر میں اضافہ اور تنگ نظری سے اجتناب پیدا ہوتا تھا۔ باوجود
 اختلاف مذاہب کے دلوں میں احترام و محبت پیدا ہوتی تھی۔ اس نچ پر مختلف مذاہب کے
 درمیان اتفاق اور موافقت کو فروغ دیا جاسکتا تھا۔ اس قسم کی ہم آہلی پیدا کرنے میں آپ کو کچھ

غیر معمولی مہارت و دیوت کی گئی تھی۔ خود بھی اس کا اقرار فرماتے ہیں۔

حضرت شاہ صاحب کا اعتدال پر مبنی مسلک

حضرت شاہ ولی اللہؒ کی کوشش یہ تھی کہ تمام مکاتب فکر کا آپس میں افتراق و اختلاف مٹ جائے۔ امت مسلمہ ان گروہ بندیوں سے نکل کر دین مبین کی صحیح پیروی کا رہنما بن جائے۔ وہ ملاف صالحین کے سچے پیرو تھے۔ انہوں نے علماء متقدمین اور آئمہ اہلسنت کے عقائد کو نہایت واضح اور مضبوط دلائل کے ساتھ ثابت کیا۔ ان کو معقولین کے شمس و خاشاک سے ایسا صاف لیا ہے کہ بحث کی حاجت ہی باقی نہیں رہتی۔ ”الجزء اللطیف“ میں اس کی یوں وضاحت فرماتے ہیں۔

”و عقائد قدمای اہل سنت ہدلائل و حجج الثبات کرد انرا در حسن و خاشاک معقولیان پاک ساخت و ہوجہی مقرر نمود کہ محل بحث

نماند“ (۱۷)

”عقائد متقدمین اہل سنت سے ثابت کیا اور معقولیوں کی شمس و خاشاک سے ان کو صاف کر دیا اور اس طرح ثابت کیا کہ اب بحث و مباحثہ کا موقع باقی نہیں رہا۔“
دوسری جگہ ”الجزء اللطیف“ میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔

”توفیق تشہید آن بکتاب و سنت و آثار صحابہ داذ و بر شمیر آنچه علیہ من
سنت منقول از حضرت پیغامبر ﷺ و آنچه مدخول سنت و محرف و آنچه
سنت است و آنچه ہر فرقہ بدعت کردہ است افادہ ساختند“ (۱۸)

حکمت عملی کے اس دور کی کامیابی و درنگی بوسعت تمام مجھے بخشی گئی اور کتاب، سنت و آثار صحابہؓ مجھ سے اس کو مضبوط اور مستحکم کرنے کی توفیق مجھے عطا فرمائی۔ جو علم، علم دین ہے اور جو کلمہ حضرت پیغمبر ﷺ سے منقول ہے جو ان میں تحریف شدہ ہے یا بدعت ہے یا جو سنت ہے اس کی شناخت اور تمیز مجھے عطا فرمائی گئی ہے۔ شاہ صاحب کا علمی کمال یہ ہے کہ وہ ان ارباب علم و فکر کے مختلف اقوال کو جمع کر کے ان میں تطبیق دیتے ہیں اور ان میں باہمی مطابقت پیدا کرتے ہیں۔

گروہ بندی کا خاتمہ

آپؒ نے اس امت کو جو مختلف گروہوں اور مذاہب میں بٹ چکی تھی، ایک راہ مستقیم لانے کی کوشش کی اور ان کے قہمعین کے درمیان جو وسیع طلیح مائل تھی اسے پائے (متحد و متحدین)

کرنے) کی حتی الامکان کوشش فرمائی۔ آپؐ زیر بحث مسائل کو پہلے قرآن و حدیث کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں، اس کے بعد ان کے متعلق فقہاء کے اقوال و آراء کو کتاب و سنت کی روشنی میں جانچتے ہیں۔ فقہی اقوال جو ان دونوں سے موافقت رکھتے ہیں، ان کو قبول کرتے ہیں اور جو ان کے خلاف ہوتے ہیں ان کو رد کر دیتے ہیں۔ اس معاملے میں وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ کی یہ دلی خواہش تھی کہ چاروں مذاہب میں باہم پائے جانے والے تنازعات ہمیشہ کے لئے ختم ہوں۔ آپؐ نے ان کے باہمی اختلافات مٹانے اور ان کے متضاد اقوال میں موافقت پیدا کرنے کے سلسلے میں قابل ذکر کردار ادا کیا ہے۔ ”الدرمبین فی مبشرات النبی الامین“ میں تحریر فرماتے ہیں:

”ان مراد فیک ان یجمع اللہ شملاً من شمول الائمة المرحومة بک“ (۱۹)

”آپ کے ہاتھوں قوم کا منتشر شیرازہ پھر درست ہونے والا ہے۔“

فروعی مسائل میں استنباط

فروعی مسائل میں شاہ ولی اللہؒ ہمیشہ اس بات کو قبول فرماتے تھے جس پر امام شافعیؒ اور امام ابوحنیفہؒ کا اتفاق ہوتا تھا۔ نیز اختلاف کی صورت میں آپؐ وہ بات اختیار کرتے تھے جو ظاہر حدیث کے موافق ہوتی تھی۔ تفہیمات الہیہ میں آپؐ ارشاد فرماتے ہیں:

”و نحن نأخذ من الفروع ما اتفق علیہ العلماء لا سيما هاتان الفرقتان العظیمتان

الحنفية والشافعية وان لم يتيسر الاتفاق واختلفوا فناءخذ بما يشهد له ظاهر

الحديث معروفة“ (۲۰)

اور ہم فروعیات میں وہ کچھ لیتے ہیں جس پر مجتہدین علماء کا اتفاق ہوتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حنفیہ اور شافعیہ میں مذہباً بڑا فرق ہے اور اگر ان کے درمیان اتفاق نہ ہو سکے اور اختلاف کی صورت میں جو حدیث صریح معروف کا ظاہری حکم رکھتی ہو اسے بطور دلیل لیتے ہیں فقہی مسائل میں بھی آپؐ کا یہی دستور تھا اپنے مکتوبات میں تحریر فرماتے ہیں:

”سوال آنکہ عمل تو در مسائل فقیہہ بر کرام مذہب است گفتم

بقدر امکان جمع می کنم در مذاہب مشہورہ مثلاً صوم و صلوات و

وضو و غسل و حج بوصفی واقع شود کہ ہمہ اہل مذاہب صحیح

دانند و عند تعذر الجمع باقوی مذاہب از روی دلیل موافقت صریح

حدیث عمل می نمایم“ (۲۱)

بقدر امکان مشہور مذاہب میں تطبیق کی جائے اگر کسی جگہ تطبیق مشکل ہو جاتی تو پھر اس صورت میں آپ وہ مذہب اختیار فرماتے جو دلیل اور صریح حدیث کی روشنی میں زیادہ قوی اور مضبوط ہوتا۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ ان دونوں مذاہب یعنی شافعی اور حنفی کو ملا کر ایک کر دیا جائے۔ ان کی ان تمام باتوں کو قائم رکھا جائے جو ان میں اور حدیث کی دیگر کتب میں مشترک ہیں۔ ان تمام باتوں کو رد کر دیا جائے جن کی کوئی اصل سرے سے فراہم ہی نہ ہو سکے۔ آپ کے فلسفہ کا بنیادی عنصر ”الجمع بین المذہبات“ ہے، آپ کا کہنا تھا کہ مجھے ایک ملکہ عطا کیا گیا ہے جس کی بدولت میں تمام عقائد و اعمال، اخلاق و آداب کے متعلق یہ تمیز کر سکتا ہوں کہ دین حق کی اصل تعلیم جو آنحضرت ﷺ کی لائی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کون سی باتیں ہیں جو بعد میں دین حنیف کے ساتھ چسپاں کر دی گئی ہیں۔ آپ نے احادیث کی حیثیت کا تعین کیا اور اس کے اصولوں کو واضح کیا۔ آپ کہا کرتے تھے کہ کتاب و سنت و آثار صحابہؓ کے ساتھ ان کو تطبیق دینے میں مجھ پر کسی نے سبقت نہیں کی۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کی جامعیت کا بنیادی عنصر ”الجمع بین المذہبات“ ہے۔ آپ کو کتاب و سنت اور آثار صحابہؓ کے ساتھ ان کو تطبیق دینے کی توفیق بخشی گئی۔ مثلاً رفع یدین، قراۃ خلف الامام، آمین بالجہر، مسح راس، ومسکۃ ہدی، اہل سائمه کی زکوٰۃ، حدیث مصراۃ وغیرہ۔ جس کو آپ نے اپنی مشہور تصنیف ”الانصاف فی بیان سبب اختلاف“ میں وضاحت سے ذکر فرمایا ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ کے نزدیک امام ابوحنیفہؒ اور امام شافعیؒ کے اختلافات کی اساس وہ اصول ہیں جو امام بزدوی وغیرہ علماء کی کتابوں میں درج ہیں۔ حالانکہ ان میں سے بیشتر اصول ایسے ہیں جو ان آئمہ کے اقوال و فتاویٰ کو سامنے رکھ کر بعد میں وضع کیے گئے ہیں۔ مثلاً حضرات متاخرین علماء احناف نے فقہ حنفی کا یہ اصول قرار دیا ہے کہ لفظ خاص اپنے حکم میں خود واضح اور مبین ہے۔ کسی تشریح بیان کو اس کے ساتھ ملحق نہ کیا جائے۔ یہ قاعدہ دراصل آئمہ متقدمین کے اس رویہ سے نکالا گیا ہے جو انہوں نے آیت ”وَاسْجُدْ وَاقِرْ لِرَبِّکَ الْوَاحِدِ“ (یعنی سجدہ کرو اور رکوع کرو)۔ حدیث شریف میں ہے کہ آدمی کی نماز نہیں ہوتی جب تک وہ رکوع و سجود میں اپنی پیٹھ کو پوری طرح ٹھہرائے نہیں، کے باب میں اختیار کیا ہے۔ یعنی یہ کہ انہوں نے الفاظ آیت کے پیش نظر صرف مطلق رکوع اور سجدے کو فرض مانا ہے۔ رکوع اور سجود میں اطمینان کو فرض نہیں ٹھہرایا

اور حدیث کو آیت کا وضاحتی بیان نہیں قرار دیا۔ متاخرین نے اس سے یہ قاعدہ کلیہ وضع کر لیا مگر متعدد مسائل میں آئمہ نے جو رویہ اختیار کیا ہے اس میں ان کا یہ اصول کسی طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ آیت ”وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ“ میں محض سر پر مسح کرنے کا حکم ہے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی ہے۔ مگر حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ناصیہ (پیشانی) کا مسح فرمایا۔ متقدمین نے اس حدیث کو آیت مذکورہ کا بیان تسلیم کرتے ہوئے چوتھائی سر کے مسح کی فرضیت کا فتویٰ دیا۔ اس طرح آیت ”الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا لَهَا“ یعنی زنا کار عورت اور زنا کار مرد کو سو کوڑے مارو اور آیت ”وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا“ یعنی چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کاٹ دو اور آیت ”حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ“ یہاں تک وہ کسی اور مرد سے نکاح کر لے وغیرہ میں خاص الفاظ موجود ہیں۔ اگر ”إِنَّ الْخَاصَّ مُبَيَّنٌّ فَلَا يَلْحَقُهُ الْبَيَانُ“ کا اصول امام اعظم وغیرہ کے سامنے موجود تھا تو لازماً انہیں کسی حدیث کی بناء پر ان خاص لفظوں کی مزید وضاحت قبول نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مگر انہوں نے ان احادیث کو ان الفاظ خاص کی توضیح کی حیثیت سے قبول کیا ہے۔ جو ان مسائل سے متعلق تھیں یعنی تینوں آیات میں خاص الفاظ ہیں۔ ”الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي“، ”وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا“، ”حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ“، ان میں مطلق زنا، چوری اور نکاح کا حکم ہے۔ اس امر کی کوئی تاکید نہیں کہ زنا کرنے والا شادی شدہ نہ ہو۔ چوری کا مال دس درہم سے کم نہ ہو، نکاح کے بعد ملاقات بھی ہو چکی ہو۔ ان قیود کا پتہ صرف احادیث سے ملتا ہے تو وہ قاعدہ کہاں گیا کہ خاص اپنے حکم میں خود واضح اور مبین ہے۔ اس کے ساتھ کوئی تشریح بیان ملحق نہ کیا جائے۔

آپؐ اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، قرأت نماز کے متعلق نص قرآنی ”فَاقرءُوا مَا نَسَرَّ مِنَ الْقُرْآنِ“ ”جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو۔“ میں مَا نَسَرَّ عموم کو چاہتا ہے کہ جتنا بھی اور جہاں سے بھی قرآن پڑھ لیا گیا نماز ہو جائے گی اور حدیث ”لَا صَلَوةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ“ کا ظاہری مفہوم چاہتا ہے کہ سورۃ فاتحہ کی قرات ہر رکعت میں فرض ہے۔ لیکن قداماء نے آیت کے عموم کو اپنی جگہ رکھا اور حدیث کو اس کا تخصیص نہ مانتے ہوئے فتویٰ دیا کہ قرات فاتحہ فرض نہیں ہے۔ اس طرح ایک حدیث میں کہ جن کھیتوں کو باران، دریا اور چشمے سیراب کریں ان کی پیداوار کا دسواں حصہ بطور زکوٰۃ نکالا جائے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ پانچ وسق سے کم پیداوار میں عشر نہیں۔ قداماء نے پہلی حدیث کے عموم کو

سامنے رکھتے ہوئے فتویٰ دیا کہ ہر مقدار کی پیداوار میں عشر واجب ہے۔ گویا انہوں نے دوسری حدیث سے مقدار کی تحدید و تخصیص نہیں کی۔ آئمہ کے اس طرح کے چند واقعات و اقوال سے متاخرین نے یہ ایک کلی اصول مستنبط کر لیا کہ ”العام قطعی کما لمعاص“ یعنی لفظ عام بھی اپنے حکم اور مفہوم میں خاص کی طرح قطعی ہوتا ہے۔ اس کے عموم کو محدود نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جب اس پر اعتراض وارد ہوا کہ آیت ”فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ“ کے عموم کو تو قدما نے قطعی نہیں مانا ہے کیونکہ ”فَمَا اسْتَيْسَرَ“ کا لفظ عام ہے جس کو اگر وہ اپنے عموم پر قائم رکھتے ہیں تو انہیں فتویٰ دینا چاہیے تھا کہ جو چھوٹی بڑی ہدی اور قربانی کا جانور بھی میسر آ جائے اس کی قربانی کی جاسکتی ہے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ ارشاد نبوی کی بناء پر ان کا فتویٰ یہ ہے کہ ہدی کے لئے بکرا یا بکرے سے بڑا کوئی جانور ہونا چاہیے۔ یہاں لفظ عام کی قطعیت خاص کی طرح قائم نہ رہی۔

یہی حال ان کے اس اصول کا بھی ہے کہ ”لا عبرة بمفهوم الشرط والوصف“ یعنی اگر کوئی حکم کسی خاص موقع پر دیا گیا ہو تو اس حکم کے اطلاق میں اس خاص موقع کی خصوصیات اور شرائط کا اعتبار نہ کیا جائیگا۔ یہ قاعدہ دراصل متقدمین کے اس مسلک سے نکالا گیا ہے جو انہوں نے آیت ”وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا“ کے بارے میں اختیار کیا ہے۔ (اس کا ظاہری مفہوم) یہ ہے کہ جو لوگ آزاد عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے اور بوجہ ناداری اس کے اخراجات کے کفیل نہیں ہو سکتے وہ لونڈی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن متقدمین نے عدم استطاعت کی اس شرط کو قید جواز نہ مانتے ہوئے استطاعت والوں کو بھی لونڈی سے نکاح کی اجازت دے دی۔ لیکن اونٹ کی زکوٰۃ کے بارے میں ان ہی متقدمین کے دوسرے اقوال و فتاویٰ، حضرات متاخرین کے اس اصول سے ٹکراتے ہیں۔ مثلاً ایک حدیث میں چرنے والے اونٹوں کی شرط مذکور ہے، جس کا آئمہ متقدمین نے لحاظ فرمایا ہے اور صرف چرنے والے اونٹوں میں زکوٰۃ کی فرضیت کا فتویٰ دیا ہے۔ اس شرط کو کالعدم قرار دے کر جنگل میں چرنے والے اور باندھ کر کھلائے جانے والے ہر قسم کے اونٹوں پر زکوٰۃ کو واجب نہیں ٹھہرایا ہے۔ اصول مذکورہ کے لحاظ سے چاہیے تھا کہ سائہ (سال میں زیادہ بھر باہر چرنے والے جانور) اور غیر سائہ (گھر کے چارہ پر چرنے والے جانور) ہر نوع کے اونٹوں میں زکوٰۃ فرض قرار دی جاتی اور اس لفظ السائہ کے مفہوم سے حکم کو مقید نہ کیا جاتا مگر ایسا نہیں کیا گیا اور صرف چرنے والے اونٹوں میں زکوٰۃ کی فرضیت کا فتویٰ دیا گیا۔

اسی طرح حدیث ”مصرّاة“ میں، حدیث مصرّاة یہ ہے کہ جس نے کوئی بکری خریدی جس کے تھن میں دودھ روک کر اسے بیچا گیا ہو اس کو تین دن تک یہ اختیار ہے کہ چاہے تو بکری لے لے چاہے تو ایک صاع (3 کلو 538 گرام) غلہ کے ساتھ واپس کر دے۔ آئمہ سلف نے جو مسلک اختیار کیا تھا اس کے پیش نظر متاخرین نے یہ کلی اصول بنالیا کہ جب کوئی غیر فقہیہ راوی کسی ایسی حدیث کی روایت کرے جو قیاس سے متصادم ہوتی ہو تو وہ واجب العمل نہ ہوگی۔ مگر جب ان پر یہ اعتراض ہوا کہ اگر یہ اصول صحیح ہے تو قداماء نے حدیث فقہ کو یعنی وہ حدیث جس میں اگر کوئی شخص زور سے ہنس دے تو اس کی نماز ہی نہیں بلکہ وضو بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ اس طرح بھول کر کھالینے سے روزے کے نہ ٹوٹنے والی حدیث کو کیوں واجب العمل مانا، حالانکہ یہ حدیثیں خلاف قیاس بھی ہیں اور غیر فقہی راوی کی روایت بھی۔ آپؐ اس کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فقہ حنفی کا مشہور اصول ہے کہ کسی ایسے راوی کی خلاف قیاس روایت قبول نہ کی جائے گی جو ضابط اور عادل تو ہو مگر فقیہ نہ ہو۔ مثلاً حدیث مصرّاة محققین فرماتے ہیں کہ یہ اصول متفق علیہ نہیں ہے۔ بلکہ اس میں دو مذہب ہیں، ایک عیسیٰ ابن ابان کا مذہب ہے اور وہی مذہب ہے اصول مذکورہ جس کی ترجمانی کرتا ہے۔ اکثر متاخرین نے بھی اس کو اختیار کیا ہے۔ دوسرا مذہب امام کرخی کا ہے جن کے نزدیک خبر واحد کے مقبول ہونے کے لئے راوی کا فقیہ ہونا شرط نہیں کیونکہ حدیث بہر حال قیاس کے مقابلہ میں واجب الاتباع ہے۔ بہت سے علماء نے اسی دوسری رائے کو مانا ہے اس تشریح کے بعد فرماتے ہیں۔ یہ قول یعنی قول اول ہمارے آئمہ سے منقول نہیں۔ ان سے تو یہ منقول ہے کہ خبر واحد قیاس پر مقدم ہوگی کیا تم نہیں دیکھتے کہ انہوں نے بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہ ٹوٹنے کے متعلق حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کو واجب العمل تسلیم کیا ہے۔ حالانکہ روایت قیاس کے خلاف تھی۔ یہاں تک کہ امام ابو حنیفہؒ نے صریحاً فرمایا کہ اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو میں قیاس کو اختیار کرتا۔ پھر یہ واقعہ بھی حقیقت کی طرف تمہاری رہنمائی کر سکتا ہے کہ آئمہ متقدمین کے افکار و اقوال کو سامنے رکھ کر متاخرین نے جو تخریجات کی ہیں ان میں اچھا خاصا اختلاف پایا جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے کی جی کھول کر تردید کرتے ہیں۔ (۲۲)

ظاہر ہے کہ اگر یہ اصول تخریج و استنباط آئمہ کے ہوتے تو ان تخریجات میں یہ اختلاف نہ ہوتا۔ آپؐ متاخرین کی باہمی رد و قدح اور باہمی اختلافات کی اصل وجہ سے پردہ ہناتے ہوئے

علامہ ابن امام وغیرہ نے اس علمی و فقہی زوال پر شدید احتجاج کیا ہے۔ ایک وقت وہ تھا
 جب فقیہ اور مجتہد کے الفاظ ایک ہی معنی میں بولے جاتے تھے مگر فقہاء کا معیار بدل چکا تھا۔
 اس زمانے میں غیر مجتہد بھی فقیہ بولے اکا تھا اور پھر یہی وہ زمانہ ہے جس میں فقہی تعصبات
 لوگوں کے دماغوں پر بری طرح چھا گئے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ ان فقہی اختلافات میں سے
 خصوصاً جن مسائل میں صحابہ بھی مختلف تھے اور دونوں طرح کی رائیں ان سے منقول ہیں۔ مثلاً
 تشریق کی تعبیروں اور عیدین کی تعبیروں کا اختلاف، انکاح محرم کے جواز کا اختلاف، ابن عباسؓ
 کے تشہد اور ابن مسعودؓ کے تشہد کا اختلاف، آئین اور بسم اللہ کو نماز میں آہستہ یا بلند آواز سے
 پڑھنے کا اختلاف، اقامت میں کلمات اذان کو ایک بار یا دو بار کہنے کا اختلاف وغیرہ۔ یہاں
 اختلاف ہیں جن کی نوعیت بس ایک رائے اور مسلک کو دوسرے مسلک پر ترجیح دینے کی ہے
 ورنہ ان کی اصل مشروعیت میں آئندہ سلف کا کوئی اختلاف نہیں۔ یہ سب ہی مانتے ہیں کہ یہ تمام
 مذاہب کتاب و سنت سے مستند ہیں، اور جائز مشروع ہیں۔ ان کا آپس میں اختلاف جو کچھ تھا
 صرف اس امر میں تھا کہ فلاں مسئلہ میں جو دو پہلو ہیں ان میں ادنیٰ کون سا ہے۔ ان کے اس
 اختلاف کی نوعیت بالکل ویسی ہی ہے جیسی کہ قرأت قرآن کے اختلافات کی ہے۔ چنانچہ وہ
 اپنے اکثر اختلافات کی تعلیل (درست تاویل) بھی یہی کرتے ہیں کہ صحابہ کرامؓ آپس میں
 اختلاف رائے رکھتے تھے اور اس مسئلہ میں فلاں صحابی نے یہ فرمایا ہے۔ تب کہ صحابہؓ کے
 سب ہدایت کی روشن شاہراہ تھے یعنی کسی صحابی کا اختیار کیا ہوا مسلک خلاف شرع نہیں ہو سکتا۔
 یہی وجہ ہے کہ علماء حق مسائل اجتہاد یہ میں تمام ارباب افتاء کے فتوؤں کو جائز سمجھتے ہیں اور فقہاء
 کے فیصلوں کو تسلیم کرتے آئے ہیں اور بسا اوقات اپنے مذاہب کے خلاف بھی عمل کرتے رہے
 ہیں۔ چنانچہ تم اس قسم کے مواقع پر تمام آئمہ کو دیکھو کہ وہ مسئلہ کو پہچان لیتے اور مخالف
 مسلک کو بھی ذکر کر دیتے پھر بعد میں اپنے مسلک کے بارے میں یہ بھی فرمادیتے ہیں کہ یہ
 میرے خیال میں زیادہ محتاط مسلک ہے۔ یہ رائے زیادہ قابل اختیار ہے۔ یہ میرے نزدیک
 زیادہ پسندیدہ ہے اور کبھی ہوں کہتے ہیں کہ ہم تک صرف یہی علم پہنچا ہے۔ ”الہود علی آثار
 محمدؐ“ اور اقوال شافعی میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ (۲۴)

اس کے بعد تعصب کا سیلاب آیا، انکاحوں کی وصیت کم ہونے لگی۔ اب اختلاف کی
 نوعیت پہلی ہی نہ رہی۔ اجتہادی اختلاف کی آڑ میں فرقہ پرستی وجود میں آگئی۔ لوگوں کا دینی

تحقیق جمود سے بدل گیا۔ اس طرح اختلاف کی جڑوں کو مضبوط کر کے وہ محض اپنے ہی آئمہ کے اقوال پر سختی سے جم گئے جن پر فرقہ بندیوں کا محاذ جنگ قائم ہوا۔ اس لئے آپ امت کو ان فرقہ بندیوں سے نکالنے کے لئے صحابہ کرامؓ تابعین اور آئمہ سلف کے اسوہ کی طرف دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

”اب ذرا ان اختلافات کی اصلیت پر غور کرو جن پر فرقہ بندیوں کا محاذ جنگ قائم ہو رہا ہے اور دیکھو کہ صحابہؓ تابعینؓ اور ان کے بعد کے آئمہ سلف نے ہمارے لئے کون سا اسوہ چھوڑا ہے۔ ان تمام کا حال یہ تھا کہ ان میں سے بعض لوگ نماز میں قرأت سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے، بعض نہیں پڑھتے تھے، کچھ لوگ زور سے آمین پڑھتے تھے، کچھ آہستہ سے، بعض لوگ نماز فجر میں دعائے قنوت پڑھتے تھے، بعض نہیں پڑھتے تھے۔ اگر ان میں ایک جماعت ایسی تھی جو ”قے“ کرنے یا چھپنے لگوانے یا نکسیر ٹوٹنے کے بعد تجدید وضو کو ضروری خیال کرتی تھی تو ایک جماعت ایسی بھی تھی جو اس کی مطلقاً ضرورت نہیں سمجھتی تھی۔ کچھ لوگ شرم گاہ کے چھو لینے یا عورت کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگا دینے کو ”ناقص للوضو“ (وضو کا توڑنا) سمجھتے تھے تو کچھ کامسلک اس کے خلاف بھی تھا۔ بعض لوگ اگر آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد از سر نو وضو کرنا ضروری خیال کرتے تھے تو بعض ایسا خیال نہیں کرتے تھے۔ اونٹ کا گوشت کھانا اگر کسی کے نزدیک وضو کے لیے ناقض تھا تو دوسروں کے نزدیک ناقض نہیں تھا۔ یہ اور اس قسم کے بیسیوں اختلافات موجود تھے لیکن اس کے باوجود وہ سب ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے کسی نے کسی کی اقتداء سے کبھی انکار نہیں کیا۔ مثلاً امام ابوحنیفہؒ اور ان کے تلامذہ اور امام شافعیؒ وغیرہ اہل مدینہ کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ اہل مدینہ نماز میں سرے سے بسم اللہ پڑھتے ہی نہ تھے نہ آہستہ اور نہ زور سے۔ امام ابو یوسفؒ نے ہارون الرشید کے پیچھے نماز پڑھی اور پھر دہرائی نہیں حالانکہ اس نے چھپنے لگوانے کے بعد وضو کی تجدید نہیں کی تھی۔ جس کا فتویٰ اسے امام مالکؒ نے دیا تھا۔ امام ابو یوسفؒ کے نزدیک چھپنے لگوانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح امام احمد بن حنبلؒ چھپنے اور نکسیر کو ناقض للوضو مانتے تھے۔ لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے جس نے بدن سے خون نکلنے کے بعد پھر سے وضو نہ کیا ہو؟ تو آپ نے جواب دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام مالکؒ اور سعید بن المسیب کے پیچھے میں نماز نہ پڑھوں؟ جن کے نزدیک یہ چیزیں ناقض وضو میں سے نہیں ہیں۔ روایت ہے کہ امام ابو

یوسفؑ اور امام محمدؒ عیدین میں حضرت ابن عباسؓ کے مذہب کے مطابق تکبیریں کہا کرتے تھے حالانکہ ان دونوں اماموں کا مذہب اس کے خلاف تھا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ خلیفہ ہارون الرشید کو اپنے دادا حضرت عباسؓ ہی کی تکبیر پسند تھی۔ امام شافعیؒ نے امام ابوحنیفہؒ کے مقبرے کے قریب فجر کی نماز پڑھی تو محض ان کے لحاظ اور ادب سے دعائے قنوت کو ترک کر دیا اور فرمایا بھی کہ بسا اوقات ہم اہل عراق کے مسلک پر بھی عمل کرتے ہیں۔

امام ابو یوسفؒ کے متعلق ”البرزازیہ“ میں ہے کہ آپ نے جمعہ کے روز حمام میں غسل کیا اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ نماز پڑھ کر جب لوگ ادھر ادھر منتشر ہو گئے تو آپ کو اطلاع دی گئی کہ حمام کے کنویں میں ایک مرا ہوا چوہا موجود ہے۔ امام موصوف نے یہ سن کر فرمایا کہ تو پھر اس وقت ہم اپنے مدنی بھائیوں یعنی مالکیوں کے مسلک پر عمل کرتے ہیں کہ جب پانی دو قلعہ کی مقدار میں ہو تو وہ نجس نہیں ہوتا اس کا حکم ماء کثیر کا ہوتا ہے۔ اسی اسوہ اور اسی طریقہ و خیال پر ہم نے ہر مذہب کے قدیم و جدید علماء محققین کو پایا اور تمام آئمہ مذاہب نے اپنے پیروں کو اسی کی وصیت بھی فرمائی ہے۔

”الموقیت والجواہر“ میں ہے: ”امام ابوحنیفہؒ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص میری دلیل سے واقف نہ ہو اسے میرے قول پر فتویٰ دینے کا کوئی حق نہیں۔ خود امام موصوف جب کوئی فتویٰ دیا کرتے تو کہتے یہ نعمان ابن ثابت کی (یعنی میری) رائے ہے، جسے ہم نے اپنے علم و فہم میں بہتر سمجھ کر اختیار کیا ہے اگر کوئی اس سے بہتر اور احسن رائے پیش کرے تو پھر ہماری رائے کے مقابلے میں اس کی رائے صائب اور حق سے زیادہ قریب ہوگی۔“

امام مالکؒ کہا کرتے تھے کہ ”ہر شخص کے اقوال دو قسم کے ہوتے ہیں کچھ لے لینے کے قابل اور کچھ رد کر دینے کے قابل۔ صرف ایک ذات اس کلیہ سے مستثنیٰ ہے اور وہ رسول اللہ ﷺ کی ذات معصوم ہے۔“

”حاکم“ اور ”بیہقی“ نے امام شافعیؒ سے روایت کی ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی حدیث پائے صحت کو پہنچ جائے تو اسی کو میرا مذہب سمجھو۔ ایک دوسری روایت میں امام ابوحنیفہؒ کا یہ قول منقول ہے کہ جب تم یہ دیکھو کہ میرا قول حدیث نبوی ﷺ کی مخالفت کر رہا ہے تو احادیث پر عمل کرو اور میرا قول دیوار پر دے مارو۔ ایک روز امام مزنی سے آپ نے فرمایا کہ ابراہیم میری ہر بات کی کورانہ تقلید نہ کرو بلکہ بذات خود اس میں غور کر لیا کرو کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے۔

امام احمد بن حنبلؒ کا قول ہے کہ اللہ اور رسول ﷺ کے مقابلہ میں کسی کی رائے کو کوئی وقت حاصل نہیں تم میری یا کسی اور امام کی تقلید نہ کرو۔ انہوں نے کتاب و سنت سے احکام دین کی معرفت حاصل کی، تم بھی حاصل کرو۔ کسی شخص کو فتویٰ دینے کا استحقاق نہیں تا وقتیکہ وہ تمام آئمہ کے مذاہب اور اقوال سے پوری طرح واقف نہ ہو۔ اگر اس سے کوئی ایسا مسئلہ پوچھا گیا جس کے متعلق اسے معلوم ہے کہ اس میں وہ تمام آئمہ جن کی عموماً پیروی کی جاتی ہے، متفق ہیں تو وہ یوں کہہ سکتا ہے کہ یہ جائز ہے اور وہ ناجائز ہے۔ کیونکہ ایسی صورت میں اس کا اپنا قول اور فتویٰ نہ ہوگا بلکہ آئمہ مجتہدین کے قول کی ترجمانی ہوگی۔ لیکن اگر مسئلہ ایسا ہے جس میں علماء کی رائیں مختلف ہیں تو وہ اس کے جواب میں یہ تو کہہ سکتا ہے کہ فلاں امام کے نزدیک یہ جائز ہے اور فلاں کے نزدیک ناجائز۔ مگر اسے یہ حق نہیں ہے کہ بقیہ اقوال کو چھوڑ کر کسی ایک رائے کو اختیار کر کے فتویٰ دے دے الا یہ کہ اس رائے اور مذہب کے دلائل سے بخوبی باخبر ہو۔

امام ابو یوسفؒ اور امام زفرؒ وغیرہ علماء سے منقول ہے کہ جب تک کوئی شخص یہ معلوم نہ کر لے کہ ہم نے یہ رائے کہاں سے اخذ کی ہے، اس وقت تک وہ ہمارے اقوال پر فتویٰ دینے کا مجاز نہیں۔

امام افندیؒ سے پوچھا گیا کہ اگر ایک شافعی المذہب آدمی نے دو ایک برس کی نمازیں چھوڑ دی ہوں اور اس کے بعد وہ حنفی مذہب اختیار کر لے تو پھر وہ کس طرح نماز کی قضاء کرے؟ آیا امام شافعیؒ کے مذہب کے مطابق یا حنفی مذہب کے مطابق؟ جواب دیا کہ جس مذہب کے مطابق اس نے قضاء کر لی، جائز ہے بشرطیکہ اس کے جواز کا اعتقاد رکھتا ہو۔ جامع الفتاویٰ میں ہے کہ اگر کسی حنفی نے یہ کہا کہ اگر میں فلاں عورت سے نکاح کروں تو اس پر تین طلاقیں پھر اس نے کسی شافعی المذہب فقیہ سے فتویٰ پوچھا اور اس نے جواب دیا کہ ”اس پر طلاق نہ پڑے گی“ اور تمہاری یہ قسم لغو مانی جائے گی۔ تو اس مسئلہ میں امام شافعی کی اقتداء کرنے میں اس کے لئے کوئی مضائقہ نہیں کیونکہ اکثر صحابہ کرامؓ کی تائید اسی مسلک کو حاصل ہے۔

امام محمدؒ نے اپنی ”امالی“ میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی فقیہ اپنی بیوی کو ان لفظوں میں طلاق دے کہ ”انت طالق“ ”البتہ“ اور وہ اپنے مذہب کے مطابق ایسی طلاق کو تین طلاق یعنی طلاق بائن سمجھتا ہو لیکن قاضی وقت فیصلہ دے کہ یہ طلاق رجعی ہے تو اس کے لئے رجعت کرنے کی گنجائش ہے۔

اسی طرح تحریم و تحلیل اور معاشرہ اور لین دین کے ان تمام معاملات میں جن کے اندر فقہاء اور آئمہ کی رائیں مختلف ہیں ہر فقیہ پر لازم ہے کہ اگر دارالقضاء سے اس کے مذہب فقہی کے خلاف فیصلہ ہو تو وہ اپنی رائے اور اپنے مسلک کو چھوڑ کر قاضی کے فیصلہ پر عمل کرے۔ (۲۵)

خداوند قدوس نے آپ کو ”الجمع بین المثلقات“ کا خصوصی علم دیا تھا۔ آپ کا ارشاد ہے کہ مجھے ”علم المصالح والمفاسد اور علم الشرائع والحدود“ دونوں دیئے گئے ہیں۔ ان تمام کے اسرار و رموز حکمت عملی یعنی تدبیر معاشیات و سیاسیات اور عمرانیات کے شرعی اصول و ضوابط سمجھائے گئے۔ کتاب و سنت و آثار صحابہ کے ساتھ ان کو تطبیق دینے کی توفیق بخشی گئی ہے۔ بلاشبہ آپ اپنی خداداد صلاحیت کے سبب ایک کامل محدث اور بصیرت افروز حکیم اور اپنے دور کے تمام محدثین کے امام مانے جاتے ہیں۔

علماء کے دستگیر عارفین کے امام اور اپنے دور کے لسان اللہ تھے

شیخ الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے اٹھائیس سالہ تصنیفی دور میں علوم و معارف کا وہ انمول گنجینہ تیار فرمایا ہے کہ جو اپنی مثال آپ ہے۔ بقول شیخ محمد عاشق الخیر الکثیر کے دیباچہ میں تحریر فرماتے ہیں:

”طالبان حقیقت پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ خداوند قدوس کسی کامل انسان کو اپنے علوم و اسرار کے ظاہر کرنے کا ذریعہ بناتا ہے اور اسے بطور اپنے آلہ کار کے استعمال کرتا ہے اور اس کی زبان سے کلام کرتا ہے۔ اس زمانے میں اس بلند مقام پر قطب الدین ابوالفیاض ولی اللہ فائز ہیں جو محدثین میں سب سے بڑے محدث اور اپنے دور کے ولی لسان اللہ ہیں۔“ (۲۶)

مولانا اسماعیل شہید دہلوی اپنی مشہور تصنیف ”عبقات“ میں تحریر فرماتے ہیں:

”تحقیق کرنے والوں میں سب سے افضل نکتہ بینوں کے سرمایہ، افتخار حکماء کے دستگیر عارفین کے امام اور سب سے بڑے خدا شناس شاہ ولی اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی برکتوں سے بہرہ اندوز کرے۔“ (۲۷)

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی حضرت شاہ ولی اللہ کے علمی اور روحانی مقام و مرتبہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

”اگر ہندوستان میں اللہ تعالیٰ دو شخصوں کو پیدا نہ کرتا اور ان سے اپنے دین کی دستگیری نہ فرماتا، یوں تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کا نگہبان ہے اور اس کی حفاظت دین کے ہزار طریقے ہیں لیکن بظاہر

تیرہویں صدی ہجری تک یا تو اسلام ہندوستان سے باقی نہ ہو چکا ہو گا یا ہندوستان پر
مذہب۔ یہودیہ، گجرات، ہندوستان کے مسلمانوں کے جملہ ائمہ میں سے ایک ائمہ سے ایک ائمہ سے ایک ائمہ سے
حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد رضا بنوری شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد امجد علی صاحب
ہیں۔“ (۲۸)

الذہاب العزت نے آپ کو خلعت فاقحیت سے نوازا:

آپ کو خلعت فاقحیت عطا کیا گیا اور آخری دور کا آغاز آپ کے ہاتھ سے ہوا۔ آپ
نے قدیم علمائے اہل سنت کے عقائد کو دلائل و براہین کی روشنی میں ثابت کیا اور انہیں سچے سچے
معتقوں کے شکوک و شبہات سے پاک کیا۔ کتاب ان پر حیرت انگیز روشنی ڈالی۔ آپ
کمالات اربعہ ابدان مطلق و تدبیر اور تدبیر کی حقیقت اور انہیں انسان کی استعداد و خصوصیات میں
کیا گیا۔

آپ کو ”الجمع بین المذہبات“ کا خصوص میں علم عطا کیا گیا ہے۔ آپ قراءت کے ذریعہ
علوم کے اسرار و رموز کا بیان ایک مستقل فن ہے جس کے بارے میں اس فقیر سے کچھ بھی
بات کسی اور سے نہیں کہی جاتی ہے۔ مگر کسی کو اس فن کی عظمت و بڑائی کے بارے میں جان
میں شبہ نہ رہے تو اسے شیخ عز الدین ابن عبد السلام کی کتاب ”توہد المہدی“ دیکھنی چاہیے جس
میں انہوں نے اس قدر وضاحت کی ہے مگر پھر بھی اس فن کے سچے و حقیقی علم نہیں پہنچے پائے۔ (۲۹)
آپ کو حکمت عقلی یعنی تدبیر معاشیات و سیاسیات و عمرانیات کے شرعی اصول و مسائل پر
سمجھانے کے اور کتاب و سنت و آج و صحابہ کے ساتھ ان کو تحقیق دینے کی توفیق بخشی
گئی۔ (۳۰)

آپ کا علمی اور روحانی مرتبہ اور مقام

آپ کے علمی اور روحانی مرتبہ اور مقام کا اندازہ آپ کے اس خواب سے بخوبی لگایا جا سکتا
ہے جو آپ نے اپنی کتاب ”تہذیبات الدین فی نفس الخرمین“ میں تحریر فرمایا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے
ہیں کہ ”تہذیبات الدین فی نفس الخرمین“ میں مذکور ہے کہ میں نے ایک خواب میں خواب
قلم ارمی و کلام و کلام و کلام سے یہی مراد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو اس کے
قیام کو ارادہ فرمایا تو اس نے مجھے اس کے لئے کہ جو حد نہ ہو۔ اسی طرح اپنے مشیر و نصیحت
تہذیبات الدین میں ارشاد فرماتے ہیں۔

”فَمَنْ يَدْعُ اللَّهَ يَجْعَلْ لَكَ خِزْيَانًا مِمَّا كُنْتَ تَكْفُرُ“ نور الاسمیں الجامعین نور الاسم
 ”مَنْ يَدْعُ اللَّهَ يَجْعَلْ لَكَ خِزْيَانًا مِمَّا كُنْتَ تَكْفُرُ“ نور الاسم الجامعین نور الاسم۔۔۔۔۔ الاخرہ۔“

یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ الہام مجھایا کہ تمہارے اوپر دو جامع اسموں کا نور منعکس ہوا ہے۔
 یعنی اسم مصطفویؐ اور اسم عبوسوی علیہما السلام تو عنقریب کمال افتخار کا سردار بن جائے گا اور
 قرب الہی کے تمام اوقایم پر چھا جائے گا۔ تیرے بعد کوئی مقرب الہی ایسا نہیں ہوگا جس کی
 ظاہری اور باطنی تربیت میں تیرا دخل نہ ہو یہاں تک کہ حضرت یحییٰ نازل ہوں۔ عنقریب تجھ پر
 حق نازل ہوگا جو کلام عالم کو توڑنے والا ہوگا جیسے بجلی کرتی ہے اور ہر اس چیز کو توڑ پھوڑ دیتی ہے
 جسے وہ چھو لیتی ہے۔ تیرے آگے پیچھے دائیں بائیں سے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ظاہر ہوں گی اور حق کا
 آفتاب طلوع ہوگا جس سے اس دنیا کے شرکا اندھیرا دور ہو جائے گا۔ عنقریب تیرے لئے یہ سب
 باتیں پوری ہو کر رہیں گی اور زمین نورانی ہو جائے گی اور اس پر سے ظلم و جور دفع ہو جائیں گے۔
 آپ مجدد دو وقت تھے:

”الزّیّ فہو بہ است انہوہ“ میں آپؐ نے اپنے مجدد دو وقت ہونے کا اشارہ فرمایا ہے۔ ”اس وحی پر اللہ
 تعالیٰ کی خاص رحمت یہ ہے کہ اگر یہ سارے مختارب و باہم متخالف کردہ میری پیش کردہ شریعت
 کی تفسیر پر غور کریں تو سارے اختلافات رفع ہو جائیں گے۔ اس وحی شاہ صاحب کی پیش کردہ
 شریعت کی تعبیرات برہان و جہان اور منقول سب پر منطبق ہوتی ہیں۔ یہ وحی قوم کے علوم کا
 واقف اسرار اور حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کسوٹی ہے۔ اگر امور اس وحی کے افکار کو
 سپرد کر دیے جائیں تو وہ فلسفی سے اپنے فلسفہ کے ذریعہ، متکلم سے اپنے کلام کے ذریعہ، محدث
 سے اپنی حدیث کے ذریعہ، مفسر سے اپنی تفسیر کے ذریعہ، فقیہ سے اپنی فقہ کے ذریعہ، نحوی
 سے اپنی نحو کے ذریعہ اور صوفی سے تصوف کے ذریعہ گفتگو کرے گا۔ اور ہر ماہر فن کو
 عاجز و مبہوت کر دے گا۔ یہ وحی ان کو وہ باتیں بتائے گا جن سے وہ واقف نہیں اور ان اسرار کی
 نشان دہی کرے گا جو ان پر ہنوز پوشیدہ ہیں۔ (۳۱)

سید متین ہاشمی آپؐ کے علمی، ادبی اور روحانی خدمات پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔
 ”حضرت شاہ صاحبؒ کے یہ دعاوی محض دعاوی نہیں ہیں بلکہ آپؐ نے اپنے انصاف (۲۸)
 سالہ تصنیفی دور میں علوم و معارف کا وہ اصول مجبوعہ تیار فرمادیا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ علوم
 متداولہ کے علاوہ بہت سارے ایسے علوم ہیں جو حضرت شاہ صاحبؒ کی ایجاد کئے جاسکتے ہیں۔“

حقیقت یہ ہے کہ اگر عرصہ دراز تک فحول علماء کی ایک جماعت علوم کا سرمایہ مدون کرنا چاہے تب بھی وہ اتنا کام انجام نہیں دے سکتی جتنا کہ محض ایک فرد واحد کی نوک قلم نے انجام دے دیا۔ اس کو سوائے فیض الہی اور فضل خداوندی کے اور کیا کہا جاسکتا ہے۔ *فَرَزَكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مِنْ يَشَاءُ*

وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (۳۲)

علامہ عبدالحی نے ”نزہۃ الخواطر“ میں عنایت احمد کا کوروی کا یہ قول نقل کیا ہے۔ ”شاہ ولی اللہ طوبیٰ کے ایک درخت تھے۔ جس کی جڑیں ان کے گھر میں اور شاخیں امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والتحيات کے ہر فرد کے گھر میں تھیں۔ علامہ رشید رضا مصری حضرت شاہ صائب اور ان کے لائق صدا احترام خانوادہ کے متعلق فرماتے ہیں۔ جنہوں نے علوم حدیث کے احیاء و ترویج و اشاعت اور تدریس و تبلیغ کے سلسلے میں بے مثالی خدمات انجام دیں۔“ (۳۳)

مولانا شبلی نعمانی اپنی کتاب ”علم الکلام“ آپ سے اپنی عقیدت اور علمی اور روحانی مقام کا تذکرہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:- ”ابن تیمیہ اور ابن رشد کے بعد بلکہ خود انہیں کے زمانے میں مسلمانوں میں جو عقلی تنزل شروع ہوا اس کے لحاظ سے یہ امید نہیں رہی تھی کہ پھر کوئی صاحب دل و دماغ پیدا ہوگا لیکن قدرت کو اپنی نیرنگیوں کا تماشا دکھلانا تھا، کہ آخر زمانے میں جب کہ اسلام کا نفس باز پسین تھا، شاہ ولی اللہ جیسا شخص پیدا ہوا جس کی نکتہ سنجیوں کے آگے غزالی، رازی اور ابن رشد کے کارنامے بھی ماند پڑ گئے۔“ (۳۴)

بلاشبہ آپ اپنا دور کے ایک کامل فقیہ بصیرت افروز حکیم اور محدثین کے امام مانے جاتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ کا نظریہ اعتدال اور اکبر کا دین الہی

حضرت شاہ ولی اللہ کے نظریہ اعتدال پر تحقیقی نظر ڈالنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس پس منظر کو سامنے رکھا جائے جو شاہ ولی اللہ کی تحریک اعتدال کا محرک بنا۔

شاہ ولی اللہ نے جس دور میں آنکھ کھولی یہ دور برصغیر کے مسلمانوں کے لئے تاریخ کا انتہائی نامساعد دور تھا۔ ہندوستان میں سینکڑوں سالہ مسلم سلطنت کی سیاسی بساط خود مسلمانوں کی فکری اور علمی کج رویوں کی بدولت الٹنا شروع ہو گئی تھی۔ برطانوی راج کے گہرے تسلط کا آغاز ہو چکا تھا۔ فکری اور اعتقادی لحاظ سے مغلیہ سلطنت کا آخری دور جسے اکبر کے وسطی دور سے شمار کیا جاسکتا ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے انتشار و بد عملی اور بد اعتقادی کا دور تھا۔ اکبر نے اپنی سیاسی قوت کو پائیدار رکھنے کی خاطر مسلمانوں کے اعتقادی نظام کو درہم برہم کر دیا تھا۔ نتیجتاً ہندو نظریہ زندگی کو ترقی و ترویج کے ساتھ مسلمانوں کی سماجی اور معاشی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کرنے کے مواقع ملے۔ بنیادی عقائد اسلامیہ کے صحیح خدو خال پر بے عملی اور بد عملی کا گرد و غبار چھانے لگا۔ اس ضمن میں براعظم کے معروف مورخ و محقق ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی کا یہ بیان قابل غور ہے کہ اکبر کا ماحول ایسا تھا جس میں خوشامدیوں اور چالپوسوں کو ایک بے نظیر موقع ہاتھ آیا۔ ہندو پنڈت ایک بادشاہ کے متعلق جعلی پیشین گوئیاں لے کر آئے جو دنیا میں بہت طاقتور مذہب کا محافظ ہوگا۔ کچھ مسلمان بھی کسی سے پیچھے نہ رہے۔ انہوں نے پیشین گوئیوں کی ایسی کتابیں پیش کیں جن میں تقریباً صاف صاف کہا گیا تھا کہ اکبر ”مہدی“ ہے اور پہلے ہزار سال گزرنے کے بعد دین کا احیاء کرے گا۔“ (۱)

اکبر جیسے مضبوط سیاسی حکمران کو راسخ الاعتقادی سے دور کرنے میں ابوالفضل اور فیضی جیسے چالاک اور شاطر علماء کی مدد و اعانت نے عامۃ الناس کی سوچ اور فکری اٹھان پر گہرے اور دور رس اثرات مرتب کئے۔ اس صورت حال نے برصغیر کی پوری ملت اسلامیہ سے راسخ الاعتقادی

حضرت شاہ ولی اللہ کا پہلا کام

اسلام کی راہ اعتدال تلاش کرنے اور اس پر امت کو گامزن کرنے کے لئے آپؐ کے پاس سب سے پہلا کام امت مسلمہ میں راسخ الاعتقادی کو نہ صرف بحال بلکہ دوبارہ غالب اور طاقتور بنانا تھا۔ اسلام میں راہ اعتدال کی ابتداء عقیدہ کے راسخ ہونے سے منسلک ہے اس کے لئے اصل ضرورت عامۃ الناس کے دلوں کو دلائل اور روحانی تربیت کے ذریعے فتح کرنے کی تھی۔ ہندی فلسفہ زندگی کے اکبری اثرات نے صوفیت کے تصورات کو بہت زیادہ پھیلا دیا تھا۔ اس لئے شیخ احمد سرہندیؒ نے راسخ الاعتقادی کی تبلیغ و ترویج کے لئے ابتداء میں تصوف اور مریدہ تصوف کا سہارا لیا۔ لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے مشاہدات و عقلی ادراک کو اپنی فکری ترجیحات کا ذریعہ بنا کر وحدت الوجود کے واحد انتی فلسفے کے تار و پور بکھیرنے شروع کئے۔ اس میدان میں شیخ کو مصائب کا سامنا بھی کرنا پڑا لیکن راسخ الاعتقادی کا راز افشا ہونے کے بعد وہ اپنے راستے سے نہ ہٹے اور عقلی دلائل و براہین کے ذریعے وحدت الوجود کے غیر اسلامی افکار کو رد کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ گویا یہ وہ پہلا پتھر تھا جو شیخ احمد سرہندیؒ نے بدعت و توہمات کے تالاب میں پھینک کر فکر و تحقیق کی انقلابی لہریں پیدا کیں اور یہی لہریں آگے چل کر راسخ الاعتقادی کے لئے ایک بہتا ہوا شفاف دریا ثابت ہوئیں۔

۱۷۰۷ء میں عالمگیر اول کے انتقال کے بعد سیاسی طور پر مغلیہ سلطنت کا تیز تر زوال شروع ہوا۔ مرہٹوں اور دکن کی سلطنتوں نے جس قدر سیاسی زوال کے اسباب فراہم کئے اسی قدر مسلمانوں کی راسخ الاعتقادی کو نقصان پہنچایا اور پھر پچاس سال کے عرصہ میں یعنی اٹھارویں صدی عیسوی میں برصغیر پر مسلمانوں کی سیاسی اور مذہبی گرفت باقی نہ رہی۔ جہاں کہیں مرہٹوں کے حملے ہوئے تھے ان سے ایک اوسط درجے کے مسلمان پر یہ دردناک حقیقت واضح ہو جاتی تھی کہ اب اس کی املاک اس کی زندگی حتیٰ کہ اس کی عزت و آبرو بھی محفوظ نہیں۔ (۳)

مسلکی کشاکش میں راہ اعتدال

حضرت شاہ ولی اللہ کا دور سیاسی، معاشی اور اعتقادی لحاظ سے بر عظیم کے مسلمانوں کے لئے کئی ”انتہاؤں“ کے درمیان دگرگوں کیفیت کا دور تھا۔ ہمہ گیر فکری انتشار اور سیاسی زوال کا تقاضہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو مختلف فقہی اور مسلکی انتہاؤں کی کش مکش سے نکال کر اعتدال کی راہ پر لگایا جائے تاکہ وہ عظمت رفتہ کی بحالی کا فریضہ انجام دے سکیں۔ چنانچہ اس عظیم کام کا بیڑا آپؐ

نے اٹھایا۔ اشتیاق حسین قریشی یوں رقم طراز ہیں۔

”ایک ممتاز عالم دین کی حیثیت سے نمایاں ہونے میں انہیں زیادہ عرصہ نہیں لگا۔ محمد شاہ جیسے ناکارہ حکمران نے بھی دارالحکومت کی چار دیواری کے اندر ”مدرسہ رحیمیہ“ کے لئے ایک عمارت دے کر ان کی قدر و منزلت کا اعتراف کیا۔“ (۴)

شاہ ولی اللہ نے اس حقیقت کا بخوبی ادراک کر لیا تھا کہ معاشرے کی اخلاقی تباہی، معاشی عدم اعتدال اور انتہا پسندی نے مسلمانوں کے ملی وجود کو سنگین خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اخلاقی نظام کے احیاء کی خاطر جس تحریک کا آغاز کیا، وہ اپنے جوہر حقیقی میں متعدد فکری، اعتقادی، معاشی اور معاشرتی انتہاؤں اور بے اعتدالیوں کے خلاف ”اعتدال“ کی قابل قبول تحریک تھی۔ وہ جانتے تھے کہ راسخ الاعتقادی کے علاوہ سیاسی تحفظ کے لئے بھی اعتدال کی راہ ہی مسلمانوں کی بقاء کا واحد ذریعہ ہے۔ فرقہ وارانہ آویزش، فروعی، فقہی مناقشات، مسالک کے تنازعات بالخصوص اہل سنت اور اہل تشیع کے مابین پائی جانے والی انتہا پسندانہ مخاصمت نے فکری زوال اور سیاسی تباہی کے لئے میدان ہموار کر دیا تھا۔ وہ یہ بھی بخوبی جانتے تھے کہ اس تمام کج روی کی بنیادی وجہ مسلمانوں کی اپنے دین سے نا آشنائی، انتہا پسندی اور علماء کی تنگ نظری ہے۔ انتہا پسندی اور تنگ نظری کا یہ عالم تھا کہ قرآن حکیم کا کسی دوسری زبان میں ترجمہ کرنا علماء وقت کے نزدیک بھی انتہائی معیوب فعل تھا۔ لیکن اعتدال کی راہ پر پہلے قدم کے طور پر آپؐ نے انقلاب برپا کرنے کا تہیہ کیا اور فتح الرحمان کے نام سے قرآن مجید کا ترجمہ شائع کیا۔ (۵)

عام لوگوں تک قرآنی تعلیمات پہنچانے کے انقلابی اقدامات کے علاوہ شاہ ولی اللہ گوسب سے بڑی فکر اس بات کی تھی کہ مسلمانوں کے مختلف طبقوں میں پائے جانے والے فکری تفاوت کو کس طرح ختم کیا جائے تاکہ مسلمانوں کے آپس میں متحارب گروہوں میں فکری انتہا پسندانہ رویوں سے ہٹ کر اعتدال کا متوازن اور روادارانہ طرز عمل اختیار کیا جائے۔ اس مقصد کے پیش نظر آپؐ نے ایک کتاب ”الانصاف فی بیان سبب الاختلاف“ کے عنوان سے مدون کی۔ مذکورہ کتاب کے بنیادی مقصد کو واضح کرتے ہوئے آپؐ تحریر فرماتے ہیں:

”ان اللہ تعالیٰ القی فی قلبی وقتاً من الأوقات میرانا أعراف به سبب کل اختلاف
وقع فی الملة المحمدية علی صاحبها الصلوات والتسلیمات وأعراف به“

ماهو الحق عند الله و عند رسوله و مكتفى من أن أبين ذلك بيانا لا يلقى معه شبهة
ولا اشكال ثم سفلت عن سبب اختلاف الصحابة و من بعدهم في الاحكام
الفقهية خاصة فانكسرت لبيان بعض ما اطلع على به سماعا بقدر ما سمعه الوقت
يحيط به المسائل فاجاءت رسالة مفيدة في بابها و سببها "الانصاف في بيان
اسباب الاختلاف" الخ (۶)

"امت محمد ﷺ کے مابین اختلاف کے اسباب معلوم کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے بے شک
میرے قلب و ذہن پر ایسالقاء فرمایا کہ جس سے میں یہ جان سکوں کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ
کے نزدیک حق کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی حق تعالیٰ نے مجھے اظہار بیان کی ایسی قوت بھی دی کہ
میں (اختلافی) مسئلہ کی وضاحت کر سکوں۔ ایسی وضاحت کہ پھر اس میں کوئی شبہ یا اشکال باقی
نہ رہے۔ جب مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ صحابہ کرامؓ اور ان کے بعد اختلاف (علمی) کی وجوہات
کیا ہیں؟ بالخصوص فقہی مسائل میں اختلاف تو وقت کی کمی اور مسائل کی قوت اخذ و حفظ کو سامنے
رکھتے ہوئے ان حقائق کا ایک حصہ بیان کرنے پر آمادہ ہو گیا اور اس مسئلہ پر ایک مفید رسالہ تیار
ہو گیا جس کا نام میں نے "الانصاف فی بیان اسباب الاختلاف" رکھا۔" الخ

افراط و تفریط سے قوم کو بچانے کی خاطر حضرت شاہ ولی اللہ نے محولہ بالا کتاب کے ذریعے
تاریخ کی روشنی میں اسلاف کے علمی اختلافات کا تذکرہ کیا ہے۔ تاریخ کے مطلق استدلال سے
یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ صحابہ کرامؓ، فقہاء یا آئمہ کا علمی اختلاف امت کے لئے باعث
رحمت تھا، جب کہ تقلید کے اندھے پن نے ان علمی اختلافات کو امت کے مابین نزاع و نفرت کا
موجب بنا دیا۔ اس کی وجہ سے مسلمان من حیث الامت اپنی اجتماعی قوت سے محروم ہو گئے۔
باہمی مسلکی تنازعات نے اجتہاد کے حقیقی مفاہیم کو فروغی تشریحات کا نام دیکر انتہا پسندی کے
رجحان کو پروان چڑھایا اور اس طرح اجتہاد کی ضرورت و اہمیت بھی ماند پڑنے لگی۔

شاہ ولی اللہ نے سب سے پہلے منصب اجتہاد اور مجتہد کی خصوصیات کی تشریح کر کے ان
اختلافات کو نرم اور کم کرنے کی سعی کی جو مسلمانوں کو اعتدال کی راہ سے بے راہ کر کے انتہا پسندی
کی طرف لے جانے کا موجب بنے تھے۔ اس ضمن میں مورخ و محقق ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی
کہتے ہیں:-

"شاہ ولی اللہ نے دینی تفکر کے لئے عام اجازت کا راستہ ہموار کئے بغیر اس کا مادہ اس طرح

کرنے کی کوشش کی کہ اجتہاد کا دروازہ بند نہ ہونے پائے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ اجتہاد کے لئے تبحر علمی اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ کوشش کی کہ ماضی کے مفکرین نے یہ اتفاق آرا حاصل کیا تھا اس کا احترام کیا جائے۔ آگے لکھتے ہیں کہ ”شاہ ولی اللہ کی فکر انتہا پسندی کے برعکس سراسر اعتدال پسندانہ تھی۔ ان کے طرز عمل سے جدید تفسیر و تشریح کے ذریعے ان نازہ اختلافات کا بھی سد باب ہوتا تھا جو گزشتہ تفکر سے ہم آہنگ نہیں ہوتے تھے۔ یہ اصول بھی مقرر کیا کہ جو لوگ اجتہاد کی اہلیت نہیں رکھتے ان کے لئے لازم ہے کہ وہ ان مجتہدین کے فیصاوں پر عمل کریں جو اہل ہوں۔“ (۷)

اس بیان سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ باہمی تنازعات کی اصل وجہ اعتقادی انتہا پسندی تھی جس نے اٹھارہویں صدی میں فرقہ وارانہ منافرت کی شکل اختیار کر لی تھی۔ یہ صورت حال مسلمانوں کو بتدریج فکری پراگندگی اور انحطاط کی طرف لے جانے کا سبب تھی۔ شاہ ولی اللہ نے ان فروعی اجتہادی اختلافات کے خلاف دلائل کی روشنی میں محاذ قائم کیا۔ ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہونے والے مسلمانوں کے انتہا پسند طبقوں کو باہم دیگر مربوط کرنے کی سعی بلیغ فرمائی۔

حضرت شاہ صاحبؒ کے مسلک معتدل کی چند مثالیں:

حضرت شاہ صاحبؒ کی یہ دلی خواہش تھی کہ چاروں مذاہب میں باہم پائے جانے والے متضاد اقوال میں موافقت پیدا کی جائے خصوصاً حضرت شاہ صاحبؒ کے اس بیان سے مذاہب اربعہ کی حقیقت کھل کر واضح ہو جاتی ہے:

”سألتہ ﷺ عن هذه المذاهب الاربعة وهذه الطريق ايها اوليٰ عندہ بالاعتدال واجب فغامض على قلبی منه ان المذاهب والطرق كلها سواء لافضل لواحد على الاخر“ (۸)

آپؐ کی پابندی کے بغیر مذاہب اربعہ اور آئمہ حدیث کے مسائل پر عمل کرتے ہیں اور نئی ہونے کے باوجود وہ محدثین اور شوافع اور دیگر آئمہ کے معمولات کو پسند فرماتے ہیں اور ان میں اعتدال کی راہ اختیار فرماتے ہیں۔

فاتحہ خلف الامام

احناف اور شوافع کے نزدیک امام کی اقتداء میں سورت فاتحہ پڑھنے اور نہ پڑھنے کے متعلق نزاع مشہور ہے لیکن شاہ صاحبؒ راہ اعتدال اختیار فرماتے ہیں:

”وان كان ماموماً وجب عليه الانصات والاستماع فان جهر الامام لم يقرأ الا عند الاسكاته، وان خافت فله الخيرة فان قرأ فليقرأ بفاتحة قراءة لا يشوش على الامام، وهذا اولی الاقوال عندی وبه یجمع بین احادیث الباب،“۔ (۹)

”مقتدی کو چاہیے کہ امام کے پیچھے خاموشی سے سنے اگر امام آواز سے پڑھے، اگر امام آہستہ پڑھ رہا ہو تو مقتدی جس طرح چاہے پڑھے، لیکن اس طرح پڑھے کہ امام کی قرأت میں تشویش اور پریشانی نہ ہو۔“

رفع یدین اور وتر

رکوع وغیرہ میں رفع یدین اور وٹروں کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:

”والحق عندی فی مثل ذالک ان کل سنة ونظیره الوتر برکعة واحدة او بثلاث والذی یرفع احب الی ممن لا یرفع فان احادیث الرفع اکثر واثبت غیر ان لا ینبغی لانسان فی مثل هذه الصور ان یشیر علی نفسه فتنة عوام بلده“۔ (۱۰)

”میرے نزدیک حق یہ ہے کہ رفع یدین کرنا نہ کرنا دونوں سنت ہیں۔ اسی طرح ایک رکعت اور تین رکعت وتر پڑھنے والا اور رفع یدین کرنے والا مجھے نہ کرنے والے سے زیادہ پسند ہے۔ کیوں کہ رفع یدین کی احادیث زیادہ ہیں اور صحیح ہیں۔ لیکن انسان کو ایسے اعمال کی وجہ سے اپنے خلاف عوام میں ہنگامہ بپا نہیں کرانا چاہیے۔“

قنوت

”واختلفت الاحادیث، ومذاهب الصحابة، والتابعین فی قنوت الصبح وعندی ان القنوت وتر کہ سیان، ومن لم یقنت الا عند حادثه عظیمه، او کلمات بسيرة اخفاء قبل الركوع احب الی لان الاحادیث شاهدة علی ان الدعاء علی رعل وذکوان کان اولاً ثم ترک و هذا ان لم یدل علی نسخ مطلق القنوت لكنها تومی الی ان القنوت لیس سنة مستقره“ (۱۱)

”صبح کی قنوت سے متعلق احادیث میں اور صحابہ اور تابعین کے مذاہب مختلف ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں، قنوت پڑھنا نہ پڑھنا دونوں برابر ہیں اور اہم حوادث پر چند کلمات پڑھنا مجھے زیادہ پسند ہیں۔ کیونکہ احادیث سے ثابت ہے کہ قبیلہ رعل و ذکوان پر بدعت ترک کر دی گئی۔ اس سے گو علی الاطلاق قنوت کا ترک ثابت نہیں ہوتا لیکن اس سے یہ واضح ہے کہ یہ مستقل اور دائمی سنت نہیں۔“

جمع بین الصلواتین

عذر کی وجہ سے نماز جمع کرنے کے متعلق آئمہ کے اختلاف کو یوں حل فرماتے ہیں:

”فشرع لهم جمع التقديم والتأخير لكنه لم يواظب عليه ولم يعزم عليه مثل ما فعل

فی القصر“۔ (۱۲)

”شارع حکیم علیہ السلام نے جمع تقدیم اور تاخیر دونوں کی اجازت دے دی۔ لیکن نہ اس پر ہمیشگی کا

حکم دیا نہ اس پر تاکید فرمائی۔ جیسے نماز قصر کے لئے تاکید نہیں فرمائی۔“

آپؐ کے نزدیک نماز کے دراصل تین ہی اوقات ہیں۔ عصر، ظہر سے نکالی گئی ہے اور

عشاء مغرب سے اخذ کر لی گئی ہے تاکہ دونوں نمازوں میں فاصلہ کم ہو اور نیند سے پہلے ہی ذکر

سے غفلت نہ ہو۔

صلوة الوتر

وتروں سے متعلق آئمہ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ فقہائے احناف واجب کہتے ہیں اور

آئمہ حدیث اور آپؐ کی رائے کے مطابق سنت ہیں:

”والحق ان الوتر سنة هو او كذا السنن بينه علي و ابن عمر و عبادة بن الصامت“

(۱۳)

”وتر سنت موکدہ ہے۔ حضرت علیؓ، ابن عمرؓ اور عبادہ بن صامتؓ سے یہی منقول ہے۔“

آپؐ کی یہ دلی آرزو تھی کہ چاروں مذاہب میں باہم پائے جانے والے تنازعات ہمیشہ

کے لئے ختم ہوں۔ آپؐ نے ان کے باہمی اختلافات مٹانے اور ان کے متضاد اقوال میں

موافقت پیدا کرنے کیلئے ان کے باہمی اختلاف کے وجوہ و علل کو نہایت معقول اور مدلل پیرایہ

میں بیان فرمایا ہے۔

”واعلم ان التحريج على كلام الفقهاء و تتبع لفظ الحديث لكل منهما اصل أصيل

في الدين ولم يزل المحققون من العلماء في كل عصر، يأخذون، فمنهم من يقل

من ذا، وبيكثر من ذلك ومنهم من يكتر من ذا و يقل من ذلك، فلا ينبغي ان يهمل

امر واحد منهما بالمرّة كما يفعله عامة الفريقين و انما الحق البحت ان بطابق

احدهما بالآخر، وان يحير خلل كل بالآخر وذلك قول الحسن البصري، مستكم

والله الذي لا اله الا هو بينهما بين الغالي والحافى فمن كان من أهل الحديث سمع

لہٰذا ان بصر ص ما اعتارہ وذهب الیہ علی رأی المجتہدین من التابعین و من بعدهم
و من کان اهل التصريح ینبغي له ان یحصل من السنن ما یحترز به من مخالفة

الصريح الصحيح، و من القول برأیه فی ما فیہ حدیث او اثر بقدر الطاقۃ“ (۱۴)

”واضح ہو کہ فقہاء کے کلام سے کسی مسئلہ کی تخریج اور اس کے لئے عبارت حدیث متبع دین کی
اصل بنیاد ہے اور ہر زمانے میں محققین ان طریقوں کو اختیار کرتے رہے۔ ان میں سے بعض
ایک طریق کم اور دوسرے کو زیادہ اور بعض ایک کو زیادہ اور دوسرے کو کم اختیار کرتے تھے۔
فرق صرف تناسب میں ہوتا تھا۔ یہ کسی طرح مناسب نہیں کہ ان دو طریقوں میں سے کسی ایک کو
بالکل چھوڑ دیا جائے۔ جیسا کہ دونوں فریق (اہل حدیث اور اہل فقہ) کے لوگ کرتے ہیں۔
حقیقت پسندی کا تقاضا یہ ہے کہ ان دونوں طریقوں سے ہر ایک کو دوسرے سے ہم آہنگ کیا
جائے اور ایک کی کمی کو دوسرے سے پورا کیا جائے۔ حسن بصریؒ کا قول ہے کہ اس اللہ کی قسم جس
کے سوا کوئی نہیں کہ تمہارا طریق کا صحیح وہ ہے جو دونوں کے بین بین ہے۔ پس جو اہل حدیث
سے ہے، اسے چاہیے کہ جس مسلک کو اس نے اختیار کیا اور اپنا مذہب بنالیا ہے وہ اسے تابعین
اور ان کے بعد والوں میں جو مجتہدین تھے کی آراء سے موازنہ کرے اور جو اہل تخریج میں سے
ہے اسے چاہیے کہ وہ طریق سنت کے معاملے میں اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کرے کہ کسی
صریح اور ثابت شدہ حدیث کی مخالفت سے بچا رہے، جس مسئلہ میں حدیث یا اثر (روایات)
موجود ہے اس کے بارے میں حتی الوسع اپنی رائے استعمال نہ کرے۔“

آپؒ نے طریق اہل حدیث اور طریق اہل تخریج دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر کے
ایک مسلک معتدل کی بنیاد ڈالی تاکہ مسلمانوں کے درمیان افراط و تفریط کی اصل حقیقت کو واضح
کیا جائے۔ اس طرح مسلمانوں میں اختلافات کم ہوں اور وسعت نظر کے ساتھ محققین واجتہاد
کا راستہ کھل جائے۔ اس مقصد کے لئے آپؒ نے حقیقت کی کثرت ہندوستان میں اور شوافع کی
اکثریت حجاز میں دیکھی۔ اس لئے انہوں نے ان دونوں میں اتحاد کی ضرورت کو محسوس فرماتے
ہوئے ارشاد فرمایا:-

”ونشاء فی قلبی داعیۃ من جهة الملاء الاعلیٰ تفصلها ان مذہب اسی حنفیہ
والشافعی ہما مشہوران فی الامۃ المرحومة وهما اکثر المذاهب نعا ونصباً
وکان جمہور الفقہاء والمحدثین والمفسرین والمنکلمین والصوفیہ من مذہبیں

بمذہب الشافعی و جمہور الملوك و عامة اليونان متقدمين بمذہب الشافعی
وان الحق الموافق لعلوم الملاء الاعلى اليوم ان يجعل كمدہب واحد بضرر
على الكتب المدونة في حديث النبي ﷺ من الفريقين فما كان موافقا بها يبقی
و ما لم يوجد اصله يسقط (۱۵)

”ملاء اعلیٰ کی طرف سے میرے دل میں ڈالا گیا کہ امام ابوحنیفہؒ اور امام شافعیؒ دونوں آئمہ کے
مذہب امت میں مشہور ہیں۔ کثرت اتباع اور کثرت تصنیف کے لحاظ سے مشہور ہیں۔ جمہور
فہماء اور محدث مفسر اور متکلم اور صوفیاء، شافعی مذہب کے پابند تھے اور اکثر بادشاہ اور یونان کے
رہنے والے خفی مسلک کے پابند تھے۔ ملاء اعلیٰ کی نظر میں حق اور صحیح یہ ہے کہ ان دونوں مذہب
کی جزئیات کو مکتب حدیث پر پیش کیا جائے اور معلوم رہے کہ دونوں مذہب کے اہل علم نے فن
حدیث میں تصنیفات کی ہیں۔ جو مسائل حدیث کے موافق ہوں، قبول کر لئے جائیں اور جن کا
اصل حدیث سے نہیں ہے انہیں کلیتاً ساقط کر دیا جائے۔ نقد و نظر کے بعد جن مسائل میں اتفاق
پیدا ہو جائے انہیں دانتوں میں تھام لیا جائے۔ اگر اختلاف ہو تو انہیں دو قول تصور کر کے دونوں
پر عمل صحیح سمجھا جائے۔“

شاہ صاحب کا مسلک

حقیقت یہ ہے کہ آپ کا مسلک تقلید اور عدم تقلید کے بین بین ہے۔ اس میں ایک خاص
قسم کی جامعیت پائی جاتی ہے۔ نہ وہ موجودہ عرفی معنوں میں خفی ہیں، جس کے آج کل ہمارے
خفی بھائی مراد لیتے ہیں۔ اور نہ عدم تقلید کے حامی ہیں جس کا ہمارے اہل حدیث بھائی دعویٰ
کرتے ہیں۔ آپ اس لحاظ سے بالکل منفرد ہیں۔ جس کی وضاحت آپ کے وصیت نامے سے
ہو سکتی ہے۔ جس میں آپ یوں ارشاد فرماتے ہیں:

ایں فقیر جنگ زون است بکتاب و سنت در اعتقاد و عمل پیوستہ
بتدبیر ہر دو مشغول شدن و ہر روز حصہ از ہر دو خواندن و اگر طاقت
خواندن ندارد ترجمہ ورقے از ہر دو شنیدن۔ و در عقائد مذہب قدمائے
اہل سنت اختیار کردن۔ و از تفصیل و تفتیش آنچه سلف تفتیش
نکرده اند اعراض نمودن و بہ تشکیکات معقولیان خام التفات نکردن
و در فروع پیروی علماء محدثین کہ جامع باشند۔ میان فقہ و حدیث

کردن و دائماً تفریحات فقہیہ را بر کتاب و سنت عرض نمودن و آنچه موافق باشد در خبر قبول آوردن والا کالائے بدبریش خاوند دادن، امت را ہیچ وقت از عرض مجتہدات بر کتاب و سنت استغناء حاصل نیست و سخن منصفہ فقہاء کہ تقلید عالمے را دستاویز ساختہ تتبع سنت را ترک کردہ اند نشنیدن و بریشان التفات نہ کردن و قربت حق جشن بدوری ایشان“ (۱۶)

”اس فقیر کی پہلی وصیت یہ ہے کہ اعتقاد اور عمل دونوں میں کتاب و سنت کو نہایت مضبوطی سے پکڑا جائے اور برابر ان میں تدبیر جاری رکھا جائے اور اگر عربی نہ جاننے کی وجہ سے خود نہ پڑھ سکتا ہو تو کسی دوسرے سے کم از کم ایک ورق دونوں کا ترجمہ ہی ہر روز سن لیا کرے اور عقائد میں قدام اہل سنت کا مسلک اختیار کیا جائے۔ سلف نے جس چیز کی کھود کرید نہیں کی، اس کے پیچھے نہ پڑا جائے اور معقولیان خام جو شبہات پیدا کرتے ہیں ان کی طرف مطلق توجہ نہ دی جائے۔ فروع فقہ میں ان علماء محدثین کی پیروی کی جائے جو حدیث اور فقہ کے جامع ہوں اور ہمیشہ، فقہی تخریجات کو کتاب و سنت پر ضرور پیش کیا جائے۔ پھر جو اس کے موافق ہو اس کو قبول کیا جائے ورنہ کالائے بدبریش خاوند والا معاملہ کیا جائے اور یہ یاد رکھا جائے کہ امت کسی وقت مجتہدات فقہاء کو کتاب و سنت سے جانچنے سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ ایسے منصف خشک فقہیہ جو کسی عالم کی بات کو دستاویز بنا کر سنت کے تتبع سے بے پروا ہو گئے ہیں، ان کی بات تک نہ سنی جائے۔ ان کی طرف کسی قسم کا التفات نہ کیا جائے بلکہ ان سے دور رہ کر خدا کی خوشنودی اور اس کا قرب حاصل کیا جائے۔“

حاملان تقلید اور مخالفان تقلید کے درمیان نکتہ اعتدال

اس وصیت سے آپ کا فقہی مسلک اور کھل کر واضح ہو جاتا ہے۔ آپ کا عادلانہ اور معتدل نظریہ حاملان تقلید اور مخالفان تقلید دونوں کو نقطہ اعتدال پر جمع کرتا ہے اور ایک ایسے جامع مسلک کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جس کے ذریعے مذاہب اربعہ میں باہمی تطبیق ہو جائے اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی دوسری راہ ہو ہی نہیں سکتی۔ جس کی مزید وضاحت آپ اس طرح بیان فرماتے ہیں:

”ونحن نأخذ من الفروع ما اتفق عليه العلماء لاسيما هاتان الفرقان، العظیمان

وَمَنْ عَرَفَ مَا فِي طَاهِرِ الْحَدِيثِ وَمَعْرُوفَهُ (۱۷)

”ہم فرہمی مسائل میں ان مسائل پر عمل کی کوشش کرتے ہیں جن پر علماء متفق ہوں خصوصاً بڑے گروہ خفی اور شافعی۔ طہارت اور نماز کے مسائل میں یہ طریقہ اور بھی پسندیدہ ہے اگر اس میں اتفاق نہ ہو سکے تو جو ظاہر حدیث کے موافق ہو، ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔“

مندرجہ بالا اقتباس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ ضرورت کے وقت خفی اور شافعی مسلکوں کو باہم ملا لینا چاہیے اور ان دونوں گروہوں سے جو بھی موافق ہا لکتاب والسنت ہو اختیار کر لینا چاہیے۔
مروجہ غلط تقلید کی مخالفت

حضرت شاہ صاحبؒ ضروری سمجھتے تھے کہ عوام علماء کی اطاعت و اتباع کریں لیکن اس کو بغیر کی طرح محصوم عن الخطاء نہ سمجھیں۔ آپ آئمہ کی جلالت و منزلت اور علمی وسعت کے باوجود ان پر اس قدر حسن ظن نہیں فرماتے جس سے صحیح حدیث کو نظر انداز کرنے کی نوبت آجائے۔ جس کی وضاحت آپ اس طرح فرماتے ہیں:

”كُنْتُمْ كَالْمَحْصُومِ فِي اسْتِحْصَانَاتِ الْفُقَهَاءِ مِنْ قَبْلِكُمْ اِنَّ الْحَكَمَ مَا حَكَمَهُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَرَبُّ الْاِنْسَانِ مِنْكُمْ يَبْلُغُهُ حَدِيثٌ مِنْ اَحَادِيثِ نَبِيِّكُمْ فَلَا يَصِلُ بِهِ وَيَقُولُ اِنَّمَا الْعَمَلُ بِهِ مَذْهَبُ فُلَانٍ لَا عَلَيَّ الْحَدِيثُ“ الخ (۱۸)

”تمہاری توجہ پوری طرح فقہاء کے استحصانات اور تفریعات کی طرف ہیں اور تم نہیں جانتے کہ درحقیقت حکم تو اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس کے رسولؐ کا اور تم میں سے بہت سے لوگوں کو آنحضرت ﷺ کی حدیث پہنچ جاتی ہے لیکن وہ اسے اس لئے قابل عمل نہیں سمجھتا کہ اس کا عمل فلاں مذہب پر ہے۔“

آپؐ اس مروجہ غلط تقلید کو ختم کرنے کے لئے مذاہب کو باہم آمیز کیا تا کہ یہ مروجہ غلط تقلید جس میں افراط و تفریط پایا جاتا ہے اس کو اعتدال کی راہ پر لائے۔
ایک جگہ اس کی مزید وضاحت یوں فرماتے ہیں:

”اِنَّمَا اتَّفَقَ النَّاسُ عَلَى تَقْلِيدِ الْعُلَمَاءِ عَلَى مَعْنَى اَنَّهُمْ رَوَوْا اَنَّ الشَّرِيعَةَ مِنَ الْمَسْنُونِ اَشْتَغَلُوا بِالْعِلْمِ مَا لَمْ يَشْتَغَلْ فَلَذَلِكَ قَلَدُوا الْعُلَمَاءَ فَلَوْ اَنَّ حَدِيثًا صَحَّ وَشَهِدَ لَصَحَّحُوا

المحدثون وعمل به هواء لاء لان متبوعة لم يقل به فهذا هو الضلال البعيد“ (۱۹)
 ”لوگوں نے علماء کی تقلید کو صرف اس لئے متفقہ طور پر قبول کیا کہ وہ درحقیقت آنحضرت ﷺ سے راوی ہیں اور علم ان کا مشغلہ ہے اور وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ لیکن اگر حدیث صحیح ہو، محدثین اس کی صحت کے شاہد ہوں، عامۃ المسلمین نے اس پر عمل کیا ہو، معاملہ واضح ہو چکا ہو، پھر اس پر عمل نہ کیا جائے کیونکہ امام یا متبوع نے اس کے مطابق فتویٰ نہیں دیا، بہت بڑی گمراہی ہے۔“

موجودہ غلط تقلید کو دیکھ کر آپؐ کو یہ خواہش ہوئی کہ ایک ایسا جامع مسلک اختیار کیا جائے جس کے ذریعے مذاہب اربعہ میں تطبیق ہو جائے جس کو آپؐ نے اپنے ایک مکتوب کلمات طیبات میں یوں تحریر فرمایا:

”سوال آنکہ عمل تو در مسائل فقہیہ بر کدام مذہب است گفتم بقدر امکان جمع می کنم در مذاہب مشہورہ مثلاً صوم و صلواتہ و وضوء و غسل و حج بوضع واقع می شود کہ ہمہ اہل مذاہب صحیح داند و عند تعذر الجمع باقوی مذاہب از روئے دلیل و موافقت صریح حدیث عمل می نمایم و خدائے تعالیٰ این قدر علم دادہ است کہ فرق میان ضعیف و قوی کردہ شود و در فتویٰ بحال مستفتی کار می کنم مقلد ہر مذہبی باشد اور از ہماں مذہب جواب می گویم خدائے تعالیٰ بہر مذہبی از مذہبے مشہورہ معرفتے دادہ است الحمد للہ تعالیٰ“ (۲۰)

آپؐ کے نزدیک حق بات، تفقہ اور ظاہریت کے بین بین ہے جیسا کہ آپؐ تہمات میں ارشاد فرماتے ہیں:

”ومنہم انی اقول لہولاء المسلمین بالفقہاء الحامدین علی التقلید یبلغہم الحدیث من احادیث النبی ﷺ باسناد صحیح وقد ذهب الیہ جمع عظیم من الفقہاء المتقدمین ولا یتبعہم الا التقلید لمن لم یذهب الیہ ولہولاء الظاہریۃ المنکرین للفقہاء الذین ہم طراز حملۃ العلم و آئمۃ اہل الدین انہم جمیعاً علی سفاہۃ و سخافۃ والی ضلالۃ وان الحق امر بین بین“ (۲۱)

”میں ان برائے نام فقہاء سے کہنا چاہتا ہوں جو تقلید جامد کا شکار ہیں جن کو صحیح حدیث پہنچتی ہے اور ان ظاہری علماء حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو فقہ کے انکار اور فقہاء اور آئمہ دین پر یقین نہیں رکھتے یہ سب بے وقوف اور غلط کار ہیں اور جبکہ حق ان کے بین بین ہے۔“

مندرجہ بالا عبارت سے واضح طور پر عیاں ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ کے افکار میں ہمیں قرآن حکیم اور احادیث نبویؐ کو اولیت دینی ہوگی اور اس نقطہ کی وجہ سے حضرت شاہ صاحب انتہا پسندی سے محفوظ رہے ہیں۔ اس لئے انہوں نے انتہا پسند گروہ کے علماء پر کھل کر تنقید کی ہے اور واضح طور پر بتایا ہے کہ اس انتہا پسندی کی بناء پر دونوں گروہ صداقت کی راہ سے ہٹ گئے ہیں اور حق ان کے بین بین ہے۔

اس ضمن میں آپؐ نے ”الانصاف فی بیان سبب الاختلاف“ میں سیر حاصل بحث کی ہے۔ آپؐ نے سب سے پہلے فقہی اختلافات کا مدلل جائزہ تاریخی تناظر میں پیش کیا۔ پھر تفسیری اور تشریحی اختلافات کی وجوہات کو تدریج کے ساتھ پیش کر کے ماضی حال اور مستقبل کو ایک دوسرے سے مربوط کرنے کی کوشش بھی کی۔ ماضی کے جن اختلافی موضوعات کے اسباب و دلائل آپؐ نے بیان کئے ہیں ان میں حدیث نبوی ﷺ سے واقفیت اور عدم واقفیت کا اختلاف، فعل رسول ﷺ کی تعین، نوعیت میں اختلاف، وہم و تعبیر کا اختلاف، سہو و نسیان کا اختلاف، ضبط مدعائے حدیث کا اختلاف، تعین علت کا اختلاف اور طرز تطبیق کا اختلاف کے موضوعات بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ جن کو تفصیل کے ساتھ باب ہفتم میں بیان کیا جا چکا ہے۔ ان علمی و تحقیقی مباحث کی روشنی میں آپؐ نے درحقیقت فکری اختلافات کی ان منفی صورتوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی ہے جو دین اسلام کی اعتقادی صداقتوں کے خلاف فرقہ پرستانہ انتہا پسند رجحانات کو ہوا دینے کے مترادف تھیں۔ اور جن کی وجہ سے ملت اسلامیہ بد اعتقادی کی تاریک راہوں پر گامزن ہو چکی تھی۔

دنیاوی مسائل کا حل

مسائل زندگی میں پیدا ہونے والے اختلافات اور تنازعات کو دینی نقطہ نظر سے مٹانے کے لئے شاہ ولی اللہؒ نے یہ معیار مقرر کیا کہ:

”فَبَايُنَا نَسَارَ عُنْمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ“ (۲۲)

”پس اگر تمہارے مابین کسی چیز پر جھگڑا ہو تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو مگر تم اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو۔“

قرآن حکیم کا حوالہ دینے کے بعد شاہ صاحب لکھتے ہیں:

”فلم یسح اللہ تعالیٰ الرد عند التنازع الی احد دون القرآن والسنة، وحرمة بذلک الرد عند التنازع الی قول قائل لانه غیر القرآن والسنة، وقد صح اجماع الصحابة کلہم اولہم عن اخرہم واجماع التابعین اولہم عن اخرہم علی الامتناع والامتناع من ان یقصد منهم احد“ الی قول انسان منهم او ممن قبلہم، فیاء خذہ کلہم“ (۲۳)

”اللہ تعالیٰ نے اختلاف اور تنازع کے موقع پر قرآن و سنت کے علاوہ کسی دوسری طرف رجوع کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اور اسی طرح اختلاف کے وقت کسی قائل کے قول کی طرف رجوع کرنا بھی حرام قرار پایا۔ اس لئے کہ قائل کا قول بھی قرآن و سنت کے منافی ہے۔ شروع سے آخر تک تمام صحابہؓ اور تمام تابعینؓ کا اجماع ہے کہ ان میں سے کسی انسان کے قول کی طرف یا ان سے پہلے کے کسی انسان کے قول کی طرف رجوع کرنا اور اس کی ہر بات کو تسلیم کر لینا ممنوع ہے۔ اور اس سے روکا گیا۔“

فکری اور اعتقادی انتہا پسندی کی بنیادی وجہ:

شاہ ولی اللہؒ کے اس بیان سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ وہ اس حقیقت کا بخوبی ادراک کر چکے تھے کہ مسلمانوں میں اعتقادی اور فکری انتہا پسندی کی بنیادی وجہ قرآن سے عدم فہمی اور قرآن سے باہر شخصی آراء اور تاریخی عدم مطابقت نے مسلمانوں کے مختلف مکتبہ ہائے فکر کو ایک دوسرے کے خلاف صف آراء کر دیا ہے۔ چنانچہ ان کے نزدیک قرآن و سنت ہی ایک ایسا معیار ہے۔ جو تمام مسلمانوں کو فکری اور نزاعی مسائل پر متحد و متفق رکھ سکتا ہے۔ آپ نے اعتدال کے قیام کی خاطر نہ صرف بنیادی اعتقادی مسائل ہی کی تشریح و توضیح پر اکتفاء کیا بلکہ اپنے وقت کے ان تمام مسائل کو سلجھانے کی کوشش کی ہے۔ جو انتہا پسندانہ یا بہم ویدانتی رجحانات کے زیر اثر مسلمانوں کو دیگر اعتقاد کی طرف مائل کرنے کا سبب تھے۔ اور شخصی عقائد کا حصہ بنتے جا رہے تھے۔

عقیدہ وحدت الوجود میں اعتدال کی راہ

مجدد الف ثانیؒ کے زمانے سے وحدت الوجود کا مسئلہ صوفیوں کے مابین سبب نزاع بنا ہوا تھا۔ آپؒ نے اس مسئلہ پر بھرپور توجہ دی۔ اور اسے یوں حل کرنے کی کوشش کی کہ یہ

اختلافات محض الفاظ و معانی کا پھیر ہے۔ مسئلہ یا عقیدہ وحدت الوجود کی شدید مذمت کی بجائے ایک معتدل اور سب کے لئے قابل قبول معیار مقرر کیا کہ ”صوفیت کا کوئی مشاہدہ جو قرآن و سنت سے مطابقت نہیں رکھتا اسے رد کر دینا چاہیے۔“ (۲۴)

یہ ایک ایسا معیار ہے اور تھا جس سے کسی مسلمان صوفی یا عالم کو اختلاف نہیں ہو سکتا۔

اہل سنت اور اہل تشیع میں نکتہ اعتدال

اس طرح مغلیہ سلطنت کے دور زوال کے ساتھ ہندوستان میں اہل سنت اور اہل تشیع کی گہری مخالفت نے مسلمانوں کی ملی وحدت کو پارہ پارہ کر دیا تھا۔ اس کے تباہ کن اثرات مسلم حکومت کے وجود پر مرتب ہو رہے تھے۔ مسلمانوں کے دو بڑے فرقوں کے مابین پائے جانے والے شدید اختلافات کو ختم کرنا ملی تقاضا بھی تھا اور دینی فریضہ بھی۔ اہل سنت کے مخالفانہ اور اہل تشیع کے انتہا پسندانہ رجحانات عام مسلمانوں کو غلط نظریات و بد اعتقادی کی طرف لے جانے پر بھی مجبور کرتے تھے۔ شاہ ولی اللہؒ نے مسلمانوں کے دو متوازی فرقوں کے درمیان اعتدال اور رواداری کے جذبات پیدا کرنے اور یکھری ہوئی قوت کو یکجا کرنے کے لئے خلافت کے موضوع پر ایک جامع کتاب لکھی۔ (۲۵) اس میں سارے مسئلہ کے متنازع پہلوؤں پر مصالحانہ انداز میں گفتگو کرتے ہوئے پہلے تین خلفاء کی مقدس شخصیات کو اس طرح واضح کیا کہ اہل تشیع کی غلط فہمیوں کا ازالہ ہو۔ اسلام کے نظریہ اعتدال اور جذبہ رواداری کو رواج دینے کے لئے شاہ ولی اللہؒ نے کمال جرأت مندی کے ساتھ اہل سنت کی تنگ نظری کے برعکس آواز اٹھائی اور قرار دیا کہ اہل تشیع دائرہ اسلام سے خارج نہیں۔

معاشی انحطاط اور انتہا پسندی میں اعتدال کی راہ

فکری اور اعتقادی انتہا پسندی کے علاوہ اٹھارویں صدی بر عظیم کے مسلمانوں میں سیاسی زوال پذیری کے ساتھ ساتھ معاشی انتہا پسندی اور عدم اعتدال حد درجہ نفوذ کر گئے تھے۔ اور معاشی بے آہنگی سے بھی اختلافات اور اعتقادات میں انتہا پسندانہ رجحانات کا اضافہ ہوتا تھا۔ چنانچہ شاہ ولی اللہؒ نے اسلام کے عادلانہ معاشی نظام کو اصلاح احوال کے لئے ضروری سمجھا اور اس ضمن میں متفرق مجموعات کے علاوہ ”حجتہ اللہ البالغہ“ کی جلد اول میں مختلف عنوانات کے تحت چار مکمل ابواب باندھے۔ جن کا خلاصہ یہ ہے:

”معاشی انتہا پسندی اور عدم اعتدال و توازن نے پورے معاشرے کو فکری بے راہ روی اور بے

اور انہوں کا کاروبار یا ہے۔ مختلف محامل معاشی اور ان کی کارکردگی کے مابین عدم اعتدال نے معاشی انحطاط کی ایک سیر پیدا کر دی ہے۔ بن کر رہیں اور طلبوں کو معاشرے کی فلاح و بہبود کا ضامن ہونا تھا۔ تقسیم درآمد اور تنظیم کار میں عدم اعتدال نے انہیں درندہ بنادیا ہے۔ بن کر رہیں اور سب اس سبب اس نظامت پیٹھے اختیار کرنا چھوڑ دیے۔ ان سے ہٹ کر بے راہ روی اختیار کر چکے ہیں۔ اس طرح بہرہ بے کاری اور بے راہ روی سے غارت کرانہ معاشی انحطاط عام ہوتا جا رہا ہے۔“ (۲۶)

اس ضمن میں شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ:

”انہماقات، لو بعد فوئد الصدقات و حارہ و منسیرہ من صناعۃ الاعتدال ما لا یستمر لہ من غیرہا و لا یغیرہ منہا و فاطن سرحل البصر بذاتی مرہ صمد الاعتدال دون غیرہ و دون غیرہا و بقوت نفوس اعمت بہا المذاهب انصر الیحدہ فانحدرو و الی انکساب صدارہ بالمہینۃ کما سرقة و القمار و الذکدی“ (۲۷)

”اتفاقات حال کی مناسبت مثلاً لوہار کے بیٹے اور اس کے پڑوسی کے لئے لوہار کی صنعت جس قدر آسان ہوتی ہے دوسرے کے لئے اس قدر آسان نہیں ہوتی۔ اور اس (لوہار) کو بھی دوسرے پیٹھے اختیار کرنا آسان نہیں ہوتا۔ ساحل سمندر پر آباد لوگوں کے لئے مچھلیوں کا کار دوسروں کی نسبت زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اس کے لئے دوسرا پیشہ زیادہ آسان نہیں ہوتا۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے لئے مناسب پیٹھے اختیار کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ پناغہ وہ شہر کے لئے نقصان دہ کاموں کی طرف چل پڑتے ہیں مثلاً پوری کرنا، جوا اور نقب زنی۔“ ملت اسلامیہ کے لئے ایک ہمہ گیر نظریہ

حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک اعتدال کی راہ تمام اعتقادی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی تنظیموں کے لئے واحد راہ ہے۔ جو کسی بھی قوم کی سیاست اور بقاء کی ضامن ہو سکتی ہے۔ آزادی، کامیاب حکومت اور اچھی زندگی سب کا دار و مدار شاہ صاحب کی تعلیمات میں اعتدال پسندی پر ہے۔ یہی دین اسلام کی تعلیمات کا ماخذ و نچوڑ بھی ہے۔ شاہ ولی اللہ کی منطقی اور ہارنیک بنی کا اندازہ اس امر سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ ان کی نظر سے اٹھارویں صدی کا کوئی گوشہ پوشیدہ نہیں تھا۔ نہ اعتقاد، نہ معاش، نہ معاشرت اور نہ سیاست۔ ”تحت اللہ الہالہ“ میں معاشی عدم اعتدال کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

”معاشیات کی صحت مندی دولت کی مناسب اور عادلانہ تقسیم سے حاصل ہو سکتی ہے۔ غیر مساویانہ تقسیم، جس سے دولت اور وسائل پند افراد کے ہاتھوں میں جمع ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو انتہائی افلاس میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ شدید عدم توازن اور عدم اعتدال کا موجب بن کر معاشرے کے اندر ایسی آویزشوں کو بروئے کار لاتے ہیں جن سے فلاح و بہبود ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ (۲۸)

ملت اسلامیہ کے لئے شاہ ولی اللہ کا نظریہ ہمہ گیر تھا۔ انہوں نے اپنے دور کے ماضی اور اٹھارہویں صدی کے مستقبل کا عمیق مطالعہ کر کے جو نتائج اخذ کئے وہ یہ تھے کہ برصغیر کے مسلمانوں کی سیاسی ابتری، اعتقادی کمزوری، اور معاشی تنگ دستی کی وجوہات دین اسلام سے لاعلمی اور ویدانتی (ہندوانہ) نظریات کی کشاکش ہے۔ جنہوں نے مسلمانوں کو زندگی کے ہر معاملے میں اعتدال سے نکال کر انتہا پسندانہ رجحانات اپنانے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ اسلام اپنے جوہر میں ایک مکمل اکائی ہے۔ اسلام فکری، اعتقادی، معاشی، سیاسی، معاشرتی یا اخلاقی انتہا پسندی کی اجازت نہیں دیتا بلکہ ہر قدم پر یگانگت اور رواداری کا حکم دیتا ہے۔ اس حکم کی تعمیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ مسلمان اپنی زندگی کے فکری اور عملی میدانوں میں اعتدال کی راہ اختیار نہیں کریں گے۔ اور احترام فکر و عمل کے فلسفہ کو نہیں اپنائیں گے۔

وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب

حوالہ جات

باب ۱

- (۱) شاہ ولی اللہ دہلویؒ - الجزء اللطیف (مشمولہ انفاس) مطبع احمدی - دہلی - ص ۲۰۲۔
- (۲) شاہ ولی اللہؒ - انفاس العارفین - مطبع احمدی دہلی - ص ۴۴-۴۵۔
- (۳) شاہ ولی اللہؒ - مسلسلات - مطبع احمدی دہلوی - ص ۴۳-۴۴۔
- (۴) الجزء اللطیف - ص ۲۰۲۔
- (۵) الجزء اللطیف - ص ۲۰۲۔
- (۶) شیخ محمد اکرام - رود کوثر - فیروز سنز - لاہور ۱۹۵۸ء - ص ۹۵۔
- (۷) حضرت شاہ ولی اللہ - الامداد فی آثار الاجداد - اس میں شاہ صاحب کا پورا نسب نامہ درج ہے۔
- (۸) الجزء اللطیف - ص ۲۰۲۔
- (۹) شاہ ولی اللہ دہلویؒ، القول الجمیل، مطبع اعزازیہ، دیوبند، بھارت - ص ۱۱۴۔
- (۱۰) شاہ ولی اللہ دہلوی - ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، مطبع صدیقی - بریلی، بھارت (دیباچہ) - ص ۴۔
- (۱۱) الجزء اللطیف - ص ۲۰۲، ۲۰۳۔
- (۱۲) ڈاکٹر مظہر بقا - اصول فقہ - ص ۵۵، منہاج الدین اصلاحی شرکت پریس لاہور، ۱۹۷۳ء۔
- (۱۳) ڈاکٹر مظہر بقا - اصول فقہ - ص ۵۵، منہاج الدین اصلاحی شرکت پریس لاہور، ۱۹۷۳ء۔
- (۱۴) رود کوثر - ص ۶۴۔
- (۱۵) رود کوثر - ص ۷۵۔
- (۱۶) رود کوثر - ص ۷۶۔
- (۱۷) اصول فقہ - ص ۶۵۔
- (۱۸) الجزء اللطیف - ص ۲۰۲۔
- (۱۹) شاہ ولی اللہ دہلویؒ - القول الجمیل فی بیان سواء السبیل، فالکن پریس - لاہور - ص ۱۵۱۔

- (۲۰) شاہ ولی اللہ دہلوی۔ القول الجلیل فی بیان سوانح السید، طبع لاہور۔ ص ۱۵۷۔
- (۲۱) الجزء اللطیف۔ ص ۲۰۳۔
- (۲۲) عاشق الہی میرٹھی۔ تذکرہ رشید محبوب الطابع دہلوی۔ ص ۳۰۔
- (۲۳) فیوض الحرمین۔ ص ۴۴۔
- (۲۴) شاہ ولی اللہ ماز اللہ الخفاء عن خلافت الخلفاء۔ مطبع صدیقی بریلی۔ (دیباچہ) ص ۴۔
- (۲۵) ملفوظات عزیز ی۔ ص ۴۰۔
- (۲۶) شاہ ولی اللہ، فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن۔ مطبع ہاشمی میرٹھ۔ ۱۲۸۵ھ۔ (مقدمہ) ص ۲۔
- (۲۷) فتح الرحمن۔ (مقدمہ) ص ۱۔
- (۲۸) رحیم بخش، حیات ولی، مکتبہ سلفیہ، لاہور۔ ۱۹۵۵ء۔ ص ۵۴۔
- (۲۹) شاہ ولی اللہ، الفوز الکبیر، مع فتح الخبیر۔ مطبع علمی لاہور (دیباچہ) ص ۲۔
- (۳۰) الفوز الکبیر مع فتح الخبیر، ص ۱۷۶۔
- (۳۱) خلیق احمد نظامی، شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات۔ مکتبہ رحمانیہ، لاہور۔ ۱۹۷۸ء۔ ص ۲۱۵۔
- (۳۲) نزہۃ الخواطر۔ ج ۴، ص ۴۱۔
- (۳۳) محمد اقبال قریشی۔ نور شاہ کشمیری کے علوم و معارف۔ ادارہ تالیفات اشرفیہ۔ کراچی۔ ص ۳۵۔
- (۳۴) اصول فقہ، ص ۶۷۔
- (۳۵) فقہی اختلاف کی اصلیت، علماء اکیڈمی، محکمہ اوقاف، لاہور، ۱۹۸۱ء۔
- (۳۶) ماہنامہ بینات، اکتوبر ۱۹۸۳ء، ص ۵۰۔
- (۳۷) نواب صدیق حسن خان، ”اتحاد العلماء“ مکتبہ نظامی کراچی، بھارت۔ ن۔ م۔ ص ۷۱۔
- (۳۸) الندوہ، ماہنامہ، دسمبر ۱۹۰۷ء، ص ۱۲۔
- (۳۹) اصول فقہ، ص ۴۷۔
- (۴۰) فہرست کتب خانہ لاہور، ۱۹۸۱ء۔ ص ۸۸۔
- (۴۱) ماہنامہ القرآن، بریلی، بھارت۔ ستمبر ۱۹۷۳ء (حاشیہ) ص ۴۳۔
- (۴۲) منظور احمد نعمانی، ماہنامہ الفرقان، شاہ ولی اللہ نمبر، دسمبر ۱۹۸۱ء، دہلی۔ ص ۳۸۶۔
- (۴۳) الحسنی عہدالحی نزہۃ الخواطر، دائرۃ المعارف، العثمانیہ حیدرآبادی (دکن) ۱۹۵۷ء۔ ص ۴۱۵۔
- (۴۴) خلیق احمد نظامی، سیاسی مکتوبات، مکتبہ رحمانی، لاہور۔ ص ۲۲۱۔

- (۴۵) حیات ولی۔ ص ۵۷۷۔
- (۴۶) نزہۃ الخواطر۔ ج ۴، ص ۲۳۰۔
- (۴۷) اصول فقہ حاشیہ۔ ص ۷۱۔
- (۴۸) اصول فقہ حاشیہ۔ ص ۷۱۔
- (۴۹) شاہ عبدالعزیز، فتاویٰ عزیزی، مطبع مجتہائی۔ ص ۱۲۸۔
- (۵۰) نزہۃ الخواطر، ج ۶، ص ۴۱۔
- (۵۱) حیات ولی۔ ص ۵۷۷۔
- (۵۲) اصول فقہ۔ ص ۷۲۔
- (۵۳) معراج محمد باریق، مقدمہ البلاغ المبین، مکتبہ سلفیہ، لاہور۔ ص ۴۰۔
- (۵۴) ڈاکٹر جمال الدین سیال، محاضرات، جامعۃ الدول العربیہ۔ ۱۹۵۷ء۔
- (۵۵) امام خان ابوبیجی، تذکرہ علماء حدیث، ہند، جید برقی پریس، دہلی، ۱۹۳۸ء۔ ص ۴۴۔
- (۵۶) امام خان ابوبیجی، تذکرہ علماء حدیث، ہند، جید برقی پریس، دہلی، ۱۹۳۸ء۔ ص ۴۴۔
- (۵۷) مولانا مناظر احسن گیلانی، تذکرہ شاہ ولی اللہ۔ ص ۲۷۵۔
- (۵۸) رود کوثر۔ ص ۵۱-۵۲۔
- (۵۹) ہمعات۔
- (۶۰) رود کوثر۔ ص ۵۱-۵۱۸۔
- (۶۱) الفرقان، ماہنامہ۔ شاہ ولی اللہ نمبر۔ ص ۳۶۶۔
- (۶۲) مناظر احسن گیلانی، تذکرہ شاہ ولی اللہ۔ ص ۲۷۵۔
- (۶۳) ملفوظات عزیزی۔ ص ۴۰۔
- (۶۴) فیوض الحرمین۔ ص ۴۴۔
- (۶۵) نواب صدیق حسن خان۔ ابجد العلوم۔ ص ۹۴۔
- (۶۶) نواب صدیق حسن خان، اتحاد النبلاء۔ ص ۹۸۔
- (۶۷) رود کوثر۔ ص ۵۶۰۔
- (۶۸) حیات ولی۔ ص ۳۸۴۔
- (۶۹) مولانا مودودی، تجدید و احیائے دین۔ ص ۱۱۱-۱۱۲۔

- (۷۰) حیات ولی۔ ص ۳۸۴-۳۸۵۔
 (۷۱) نزہۃ الخواطر، ج ۲۔ ص ۴۰۶۔
 (۷۲) مولانا شبلی نعمانی، تاریخ علم الکلام، ج ۱۔ ص ۸۷۔
 (۷۳) اتحاف النبلاء۔ ص ۳۰۔

باب ۲

- (۱) الجزء اللطیف۔ ص ۱۰۲۔
 (۲) تذکرہ حضرت شاہ ولی اللہ۔ ص ۱۱۴-۱۱۵۔
 (۳) فیوض الحرمین۔ ص ۶۲۔
 (۴) الجزء اللطیف۔ ص ۲۰۵۔
 (۵) رود کوثر۔ ص ۵۰۸-۵۰۹۔
 (۶) حیات ولی۔ ص ۳۷۶۔
 (۷) فیوض الحرمین۔ ص ۲۰۔
 (۸) فیوض الحرمین۔ ص ۱۹۱۔
 (۹) ملفوظات عزیز ی۔ ص ۹۳۔
 (۱۰) الفرقان۔ شاہ ولی اللہ نمبر۔ ص ۳۹۹۔
 (۱۱) محمد عطاء اللہ، حنیف، مکتوبات شاہ ولی اللہ، دہلوی، المکتبہ السلفیہ، ۱۱ ذی قعدہ ۱۳۸۳ھ، ص ۱۹۔
 (۱۲) شاہ ولی اللہ، حجتہ اللہ البالغہ۔ ج ۱، مطبع شرکتہ امین دہلی ۱۳۷۷ھ۔ ص ۱۵۹۔
 (۱۳) قمیہات الہیہ، ج ۲۔ ص ۲۵۰۔
 (۱۴) انفاس العارفین۔ ص ۲۴۔
 (۱۵) فیوض الحرمین۔ ص ۱۳۶-۱۳۷۔
 (۱۶) مکتوبات، حیات ولی۔ ص ۲۹۱۔
 (۱۷) مکتوبات، حیات ولی۔ ص ۲۹۲۔
 (۱۸) ملفوظات عزیز ی۔ ص ۴۰۔
 (۱۹) ملفوظات عزیز ی۔ ص ۲۱۔
 (۲۰) تذکرہ حضرت شاہ ولی اللہ۔ ص ۲۹۴۔

- (۲۱) ملفوظات عزیزى - ص ۳۲۔
 (۲۲) ملفوظات عزیزى - ص ۳۳۔
 (۲۳) تفہیمات الہیہ - ج ۱، ص ۸۔
 (۲۴) سید ابوالاعلیٰ مودودی - تفہیمات، ناشر ترجمان القرآن - ج ۱، ص ۱۳۔
 (۲۵) تفہیمات الہیہ - ج ۱، ص ۱۱۰-۱۱۱۔
 (۲۶) تفہیمات الہیہ - ج ۱، ص ۲۸۵۔
 (۲۷) تفہیمات الہیہ - ج ۱، ص ۲۸۵۔
 (۲۸) تفہیمات الہیہ - ج ۱، ص ۲۸۱۔
 (۲۹) تفہیمات - ج ۱، ص ۲۸۲-۲۸۳۔
 (۳۰) تفہیمات، ج ۱، ص ۲۸۴۔
 (۳۱) تفہیمات الہیہ - ج ۱، ص ۲۸۷، ۸۸۔
 (۳۲) تفہیمات الہیہ، ج ۳، ص ۳۹-۵۰۔
 (۳۳) تفہیمات الہیہ، ج ۱، ص ۲۷۶، ۲۷۷۔

باب ۳

- (۱) افکار ولی اللہ - باب ۴ - ص ۵۔
 (۲) الفرقان، شاہ ولی اللہ نمبر - ص ۳۱۔
 (۳) شاہ ولی اللہ دہلوی، حجۃ اللہ بالغہ، جلد دوم، صفحہ ۱۱۹۔
 (۴) تفہیمات الہیہ، ج ۱، ص ۲۷۹۔
 (۵) مکتوبات شاہ ولی اللہ - ص ۴۸۔
 (۶) حجة اللہ البالغہ، ج ۱، ص ۲ (مقدمہ)۔
 (۷) انقاس العارفين، ص ۲۹۸۔
 (۸) انقاس العارفين - ص ۲۹۸، الجز اللطيف - ص ۷۔
 (۹) انقاس العارفين - ص ۲۹۹، الجز اللطيف - ص ۸۔
 (۱۰) فیوض الحرمین، ص ۶۲۔
 (۱۱) انقاس العارفين، ص ۲۰۹۔

(۱۲) ملفوظات عزیزى۔ ص ۴۰۔

(۱۳) فیوض الحرمین، ص ۶۵۔

(۱۴) فیوض الحرمین، ص ۶۵۔

(۱۵) فیوض الحرمین، ص ۶۔

(۱۶) فیوض الحرمین، ص ۴۴۔

(۱۷) تہیمات۔ ص ۴۴۔

(۱۸) تہیمات الہیہ۔ ج ۱۔ ص ۲۸۲-۲۸۷۔

(۱۹) افکار شاہ ولی اللہ۔ ص ۵۸۔

باب ۴

(۱) شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، عقد الجید۔ ص ۷-۸۔

(۲) عقد الجید، ص ۱۰۔

(۳) عقد الجید۔ ص ۱۰۔

(۴) عقد الجید۔ ص ۱۰-۱۱۔

(۵) عقد الجید۔ ص ۱۱ تا ۱۵۔

(۶) عقد الجید، ص ۱۵۔

(۷) عقد الجید۔ ص ۱۷۔

(۸) عقد الجید۔ ص ۱۸۔

(۹) عقد الجید۔ ص ۱۹۔

(۱۰) عقد الجید۔ ص ۹۔

(۱۱) عقد الجید۔ ص ۱۹۔

(۱۲) عقد الجید۔ ص ۱۹۔

(۱۳) عقد الجید۔ ص ۱۹۔

(۱۴) عقد الجید، ص ۱۹۔

(۱۵) عقد الجید۔ ص ۲۵۔

(۱۶) عقد الجید۔ ص ۲۵-۲۶۔

- (۱۷) عقد الجید - ص ۳۰۔
 (۱۸) عقد الجید - ص ۳۱۔
 (۱۹) عقد الجید - ص ۳۲۔
 (۲۰) عقد الجید - ص ۳۳-۳۵۔
 (۲۱) عقد الجید - ص ۵۲۔
 (۲۲) عقد الجید - ص ۵۴-۵۷۔
 (۲۳) عقد الجید - ص ۶۹-۷۰۔
 (۲۴) عقد الجید - ص ۵۹۔
 (۲۵) عقد الجید - ص ۱۳۔
 (۲۶) عقد الجید - ص ۱۴۔
 (۲۷) عقد الجید - ص ۲۰۔
 (۲۸) عقد الجید - ص ۴۰۔
 (۲۹) عقد الجید - ص ۴۵۔
 (۳۰) عقد الجید - ص ۴۵-۴۶۔
 (۳۱) عقد الجید - ص ۲۰۔

باب ۵

- (۱) عقد الجید - ص ۷-۸۔
 (۲) عقد الجید - ص ۷-۸۔
 (۳) عقد الجید - ص ۶، مصفی - ص ۱۱۔
 (۴) عقد الجید - ص ۶۔
 (۵) مکرّمات البیہ - ج ۲ - ص ۲۴۵۔
 (۶) مکرّمات البیہ - ج ۲ - ص ۲۴۵۔
 (۷) شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، المصفی - ج ۱، ص ۱۱۔
 (۸) شاہ ولی اللہ - الانصاف للدهلوی، باب مکاریۃ حال الناس قبل الملک الرواح - ص ۴۶۔
 (۹) المصفی - (مقدمہ) ج ۱ - ص ۱۱۔

- (١٠) عقد الجيد، ص ٨٢ -
- (١١) عقد الجيد، ص ٨٢ -
- (١٢) عقد الجيد، ص ٨٥ -
- (١٣) عقد الجيد، ص ٨٥ -
- (١٤) عقد الجيد، ص ٨٥ -
- (١٥) عقد الجيد، ص ٨٥ -
- (١٦) عقد الجيد، ص ٨٥ -
- (١٧) عقد الجيد، ص ٨٥ - ٨٦ -
- (١٨) مصفى - ج ٢، ص ٣٥١ -
- (١٩) ابوزهر محمد - اصول فقه دار الفكر، العربي، مصر ١٣٦٦ هـ - ص ٣٩٩ -
- (٢٠) سعد الدين، التفتاز، التلويح على التوضيح، مطبع محمد علي الصبيح - مصر ١٩٥٤ء - ص ١١٤ -
- (٢١) ازالة الخفاء، ج ١ - ص ٢ -
- (٢٢) ابواسحاق ابراهيم، الشاطبي، موافقات، مكتبة التجارات الكبرى، مصر - ج ٢ - ص ٦٠ -
- (٢٣) ازالة الخفاء - ج ١ - ص ٢٠ -
- (٢٤) عقد الجيد - ص ٨ - ٩ -
- (٢٥) عقد الجيد - ص ٩ -
- (٢٦) ابوحامد، محمد الغزالي، المستصفى من علم الاصول المطبع المنيري بولاق، مصر ١٣٢٥ هـ، ج ٢ - ص ٨٩ -
- (٢٧) الانصاف - ص ١٤، حجة الله البالغة، باب اسباب اختلاف الصحابة والتابعين في الفروع - ص ١٣٨ - ١٣٩ -
- (٢٨) حجة الله البالغة، فصل - ص ١٥٩ - والانصاف للدهلوي، التقليد في مذاهب الاربعة - ج ١ ص ٩٤ -
- (٢٩) عقد الجيد - ص ٣٦ -
- (٣٠) عقد الجيد - ص ٣٦ -
- (٣١) حجة الله البالغة - ج ١ - ص ١٢٣ -
- (٣٢) حجة الله البالغة - ج ١ -

۱۶۲۰ھ - اللہ الہا لہ - ج ۱ ص ۱۶۴

۲۲۰۰ھ - القرآن - سورة القصص - آیت ۵۹

بیت ۱

(۱) القرآن - سورة يوسف - بیت ۲۰

(۲) القرآن - سورة اعراف - بیت ۱۵۳

(۳) القرآن - سورة الزمر - بیت ۳۹

(۴) القرآن - سورة النساء - بیت ۶۵

(۵) القرآن - سورة النساء - بیت ۷۹

(۶) القرآن - سورة یونس - بیت ۱۵

(۷) الحدیث - مشکوٰۃ المصابیح - کتاب العلم - ص ۳۵

(۸) الحدیث - مشکوٰۃ المصابیح - کتاب العلم - ص ۳۵

(۹) القرآن - سورة بنی اسرائیل - بیت ۳۱

(۱۰) القرآن - سورة البقرہ - بیت ۱۸۸

(۱۱) محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح بخاری - کتاب المغازی، ادارہ المطابع المشرقیہ، قاہرہ،

۱۹۳۷ء، ج ۲، ص ۵۹۱

(۱۲) قاری طیب - اجتہاد و تقلید، ادارہ اسلام پبلشرز، لاہور، ۱۹۷۸ء، ص ۵۰-۵۱

(۱۳) شمس المصنوع، اصول فقہ، ج ۲، ص ۱۳۰

(۱۴) القرآن - سورة الزمر - آیت ۱۶-۱۷

(۱۵) القرآن - سورة الصوری، بیت ۷۱

(۱۶) القرآن - سورة البقرہ - بیت ۲۱۸

(۱۷) الحدیث - مشکوٰۃ المصابیح - باب العلم - ص ۳۹

(۱۸) الحدیث - مشکوٰۃ المصابیح - باب العلم فی القصص، الخلف - فصل ۲، ص ۳۰، عن ابی داؤد،

باب اجتہاد الرائی فی القصص، ج ۳، ص ۳۰۴

(۱۹) حجتہ اللہ الہا لہ، باب اسرار الترمذی، الترمذی - ج ۱، ص ۱۱۴، عن الاسانی، رقم ابی

نور، ذکر اختلاف علی بن ابی حمزہ، ج ۸، ص ۲۲۹

- (۲۰) القرآن، سورة النساء۔ بیت ۲۳۔
- (۲۱) ترمذی، باب الرضاع، ص ۴۲۳۔
- (۲۲) حجة الله البالغة، بحث فی اسرار الیرغیب والترہیب۔ ص ۱۱۳۔
- (۲۳) بخاری، باب من مات وعليه النذر، ص ۸۹ق۔ ج ۸ ص ۱۴۲۔
- (۲۴) صحیح البخاری، نور محمد، صحیح المطالع، کراچی، ص ۵۹۱۔
- (۲۵) ابوبکر، الفصول فی الاصول، لاہور، مکتبہ علمیہ ۱۹۱۸ء، ص ۴۹۔
- (۲۶) مولانا محمد عاشق الہی، تاریخ اسلام، مدینہ پبلشنگ، کراچی۔ ج ۲، ص ۲۴۶، ص ۷۰۔
- (۲۷) کشف المغطا عن کتاب المؤطاء، مطبع مرتضیٰ، دہلی ۱۹۹۴ء، ص ۴۸۔
- (۲۸) کشف المغطا، باب ما جاء فی خروج النساء الی المساجد۔ ص ۱۳۹۔
- (۲۹) علامہ شبلی نعمانی، الفاروق، مکتبہ رحمانیہ، لاہور۔ ص ۳۴۴۔
- (۳۰) حجة الله البالغة۔ ص ۱۲۷۔
- (۳۱) مولانا شبلی نعمانی، الفاروق، مکتبہ رحمانیہ، لاہور۔ ص ۳۴۴۔
- (۳۲) مشکوٰۃ المصابیح، ج ۲، ص ۷۸۸۔
- (۳۳) مولانا شبلی نعمانی، الفاروق، ص ۳۴۸۔
- (۳۴) ازالۃ الخفاء۔ ص ۸۶۔
- (۳۵) القرآن، سورة النور، بیت ۴۔
- (۳۶) الفاروق۔ ص ۳۴۸۔
- (۳۷) القرآن، سورة البقرہ، بیت ۲۳۳۔
- (۳۸) القرآن، سورة البقرہ، بیت ۲۳۶۔
- (۳۹) القرآن، سورة البقرہ۔ بیت ۲۲۹۔
- (۴۰) القرآن، سورة البقرہ، بیت ۲۲۰۔
- (۴۱) القرآن، سورة آل عمران، بیت ۱۵۹۔
- (۴۲) القرآن، سورة النساء۔ بیت ۳۔
- (۴۳) القرآن، سورة النساء۔ بیت ۶۔
- (۴۴) القرآن، سورة النساء۔ بیت ۱۳۴۔

- (٣٥) القرآن، سورة النساء - يت ١٢٨ .
- (٣٦) القرآن، سورة النساء - يت ١١٣ .
- (٣٧) القرآن، سورة البقرة، يت ١٩٢ .
- (٣٨) سورة بني اسرائيل، يت ٢٦ .
- (٣٩) سورة النور، يت - ٥٥ .
- (٥٠) القرآن، سورة النساء، يت ٥٩ .
- (٥١) القرآن، سورة النحل، يت ٣٣ .
- (٥٢) ابوبكر صا، الفصول في الاصول، لاهور، مكتبة علمية ١٩١٨ء، ص ٦٣-٦٨٥ .
- (٥٣) القرآن، سورة الحشر، يت ٢ .
- (٥٤) الفصول في الاصول - ص ٦٨ .
- (٥٥) شمس الائمة سرخس، اصول فقه، قاهره، دارالكتاب العربي ١٣٤٢هـ - ج ٢، ص ١٣٩ .
- (٥٦) القرآن، سورة رعد، يت ٢ .
- (٥٧) القرآن، سورة البقرة، يت ١٤٩ .
- (٥٨) القرآن، سورة البقرة، يت ٢٦ .
- (٥٩) سورة يمين، يت ٤٨-٤٩ .
- (٦٠) القرآن، سورة النحل، يت ٩٠ .
- (٦١) امام شوكانى، ارشاد الفحول، قاهره، اداره الطباعة المصرية، ١٣٢٤هـ، ص ١٤٤ .
- (٦٢) ابوالحسين بصرى، كتاب المعتمد، دمشق، المعهد العلمى الفرنسى للدراسات العربيه ١٩٦٣ء، ص ٤٢٦ .
- (٦٣) امام شافعى، رساله شافعى في الاصول الفقه، بولاق، مطبعه اميريه، ١٣٢١هـ، ص ٦٨-٦٩ .
- (٦٤) علامه شهرستاني، الملل والنحل، دارالكتب، مصريه، قاهره، ص ١٨٥ .
- (٦٥) امام غزالي، المستصفى من علم الاصول، قاهره، المكتبة التجارته الكبرى ١٩٣٤ء، ج ٢، ص ٥٩-٦٠ .
- (٦٦) ابوبكر صا، الفصول في الاصول، ص ٩٣-٩٤ .
- (٦٧) ابوبكر صا، الفصول في الاصول، ص ٩٤-٩٥ .

(۶۸) علامہ ابو زہری مصری، تاریخ المذاہب اللہ، ج ۸۰۔

(۶۹) علامہ اقبال، تحفہ اقبال، ج ۲، ص ۲۹۔

(۷۰) شاہ ولی اللہ، عقد الجید، ج ۹۔

(۷۱) مقدمہ المصطفیٰ، ج ۱، ص ۱۱۔

(۷۲) المصطفیٰ، مقدمہ، ج ۱، ص ۱۱۔

(۷۳) الانصاف، ج ۴۶۔

(۷۴) فقہیات، ج ۲، ص ۲۳۵۔

(۷۵) مقدمہ المصطفیٰ، ج ۱، ص ۱۱۔

(۷۶) ابوالسحاق ابراہیم بن موسیٰ شاطبی، الموافقات، ج ۳، ص ۲۹۲۔

(۷۷) القرآن، سورۃ فصل، آیت ۱۳۰۔

(۷۸) امام شعرانی، عبد الوہاب، ایوانیت والجواہر، مکتبہ التھانۃ اللہری، ۱۳۲۵ھ، ص ۶۲۔

(۷۹) بحوالہ خیر التقلید، ص ۳۱۔

(۸۰) عقد الجید، ص ۱۳۔

(۸۱) عقد الجید، ص ۱۰۱۔

(۸۲) عقد الجید، ص ۱۱-۱۵۔

(۸۳) المصطفیٰ، ص ۱۹۔

(۸۴) ابوالاعلیٰ مودودی، فقہیات، حصہ سوم، ۳۰-۳۲۔

(۸۵) الانصاف، ص ۲۱۔

(۸۶) الانصاف، ص ۷۴۔

(۸۷) عقد الجید، ص ۱۱۔

(۸۸) عقد الجید، ص ۱۲۔

(۸۹) ڈاکٹر مظہر ہاشمی، اصول فقہ (حاشیہ)، ص ۴۲۷-۴۲۸۔

باب ۷

(۱) ابوالسحاق ابراہیم بن موسیٰ شاطبی، الاعتصام، مکتبہ التھانۃ اللہری، مصر، ج ۲، ص ۱۴۸۔

(۲) القرآن، سورۃ البقرہ، آیت ۲۵۱۔

(۳) القرآن، سورۃ آل عمران، آیت ۱۰۵۔

(۴) رواہ الطیلسی، رواہ الدار قطنی، حوالہ قاری محمد طیب، انتہاء تظہیر، ادارہ اسلامیات، لاہور ۱۹۷۸ء، ص ۷۳۔

(۵) مولانا اشرف علی تھانوی، اشرف الجواب، ج ۲، ص ۲۳۴۔

(۶) شاہ ولی اللہ، الانصاف، مکتبہ علمیہ، لاہور ۱۹۷۱ء، ص ۸-۹۔

(۷) الانصاف، ص ۷۔

(۸) الانصاف، ص ۷۔

(۹) الانصاف، ص ۸۰۔

(۱۰) صحاح ستہ کے مورخین۔

(۱۱) الانصاف، ص ۹۔

(۱۲) الانصاف، ص ۱۰۔

(۱۳) الانصاف، ص ۱۰۔

(۱۴) الانصاف، ص ۱۱۔

(۱۵) الانصاف، ص ۱۲۔

(۱۶) القرآن، سورۃ المائدہ، آیت ۳۔

(۱۷) محمد اقبال، تشکیل جدید الہیات، اسلامیہ اردو مطبع، بزم اقبال، لاہور ۱۹۵۸ء، ص ۲۳۶۔

(۱۸) تفہیمات، ج ۲، ص ۲۴۰۔

(۱۹) تفہیمات، ج ۲، ص ۲۰۴۔

(۲۰) تفہیمات، ج ۱، ص ۲۱۱۔

(۲۱) حجتہ اللہ البالغہ، ج ۱، ص ۹۴۔

(۲۲) حجتہ اللہ البالغہ، ج ۱، ص ۹۰۔

باب ۸

(۱) تاج محمد دہلوی، لغات القرآن اصح، المطابع کراچی، ص ۲۴۸۔

(۲) وحید الزمان، القاموس الفرید، صابری دارالکتب، لاہور ۱۹۸۳ء، ص ۵۴۶۔

(۳) محبت اللہ بہاری، مسلم الثبوت، المطبعۃ الممدیہ، بولاق مصر ۱۳۵۲ھ، ج ۲، ص ۳۵۰۔

- (۳) (۱) مکتبہ اسلامیہ، لاہور، ۱۹۴۷ء، ج ۱، ص ۲۵۵۔
 (۲) مکتبہ اسلامیہ، لاہور، ۱۹۴۷ء، ج ۱، ص ۲۵۵۔
 (۳) (۴) مکتبہ اسلامیہ، لاہور، ۱۹۴۷ء، ج ۱، ص ۲۵۵۔
 (۵) (۶) مکتبہ اسلامیہ، لاہور، ۱۹۴۷ء، ج ۱، ص ۲۵۵۔
 (۷) (۸) مکتبہ اسلامیہ، لاہور، ۱۹۴۷ء، ج ۱، ص ۲۵۵۔
 (۹) (۱۰) مکتبہ اسلامیہ، لاہور، ۱۹۴۷ء، ج ۱، ص ۲۵۵۔
 (۱۱) (۱۲) مکتبہ اسلامیہ، لاہور، ۱۹۴۷ء، ج ۱، ص ۲۵۵۔
 (۱۳) (۱۴) مکتبہ اسلامیہ، لاہور، ۱۹۴۷ء، ج ۱، ص ۲۵۵۔
 (۱۵) (۱۶) مکتبہ اسلامیہ، لاہور، ۱۹۴۷ء، ج ۱، ص ۲۵۵۔
 (۱۷) (۱۸) مکتبہ اسلامیہ، لاہور، ۱۹۴۷ء، ج ۱، ص ۲۵۵۔
 (۱۹) (۲۰) مکتبہ اسلامیہ، لاہور، ۱۹۴۷ء، ج ۱، ص ۲۵۵۔
 (۲۱) (۲۲) مکتبہ اسلامیہ، لاہور، ۱۹۴۷ء، ج ۱، ص ۲۵۵۔
 (۲۳) (۲۴) مکتبہ اسلامیہ، لاہور، ۱۹۴۷ء، ج ۱، ص ۲۵۵۔
 (۲۵) (۲۶) مکتبہ اسلامیہ، لاہور، ۱۹۴۷ء، ج ۱، ص ۲۵۵۔
 (۲۷) (۲۸) مکتبہ اسلامیہ، لاہور، ۱۹۴۷ء، ج ۱، ص ۲۵۵۔
 (۲۹) (۳۰) مکتبہ اسلامیہ، لاہور، ۱۹۴۷ء، ج ۱، ص ۲۵۵۔
 (۳۱) (۳۲) مکتبہ اسلامیہ، لاہور، ۱۹۴۷ء، ج ۱، ص ۲۵۵۔
 (۳۳) (۳۴) مکتبہ اسلامیہ، لاہور، ۱۹۴۷ء، ج ۱، ص ۲۵۵۔
 (۳۵) (۳۶) مکتبہ اسلامیہ، لاہور، ۱۹۴۷ء، ج ۱، ص ۲۵۵۔
 (۳۷) (۳۸) مکتبہ اسلامیہ، لاہور، ۱۹۴۷ء، ج ۱، ص ۲۵۵۔
 (۳۹) (۴۰) مکتبہ اسلامیہ، لاہور، ۱۹۴۷ء، ج ۱، ص ۲۵۵۔
 (۴۱) (۴۲) مکتبہ اسلامیہ، لاہور، ۱۹۴۷ء، ج ۱، ص ۲۵۵۔
 (۴۳) (۴۴) مکتبہ اسلامیہ، لاہور، ۱۹۴۷ء، ج ۱، ص ۲۵۵۔
 (۴۵) (۴۶) مکتبہ اسلامیہ، لاہور، ۱۹۴۷ء، ج ۱، ص ۲۵۵۔
 (۴۷) (۴۸) مکتبہ اسلامیہ، لاہور، ۱۹۴۷ء، ج ۱، ص ۲۵۵۔
 (۴۹) (۵۰) مکتبہ اسلامیہ، لاہور، ۱۹۴۷ء، ج ۱، ص ۲۵۵۔

- (۲۸) حجتہ اللہ البالغہ، ج ۱، ص ۱۲۳، ج ۱، ص ۳۲۵۔
- (۲۹) فیوض الحرمین، ص ۱۸۸۔
- (۳۰) حجتہ اللہ بالغہ، ج ۱، ص ۱۲۲۔
- (۳۱) مقدمہ ابن خلدون (مقدمہ)، ص ۴۔
- (۳۲) عقد الجید فی احکام الایمان والاعتقاد، ص ۵۹-۵۷، باب تقلید الاخذ بحد و المذاهب الاربعہ، ج ۱، ص ۱۳۔
- (۳۳) محقق محمد صافی، فلسفۃ التشریح فی الاسلام، بیروت ۱۹۷۵ء، ص ۳۹۔
- (۳۴) مقدمہ ابن خلدون، مقدمہ، ص ۵۔
- (۳۵) محمد اقبال، تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، لاہور، بزم اقبال لاہور، ۱۹۵۸ء، ص ۲۳-۲۳۱۔
- (36) N.J. Coulson, A History of Islamic Law, Edinburgh, University Press, P.P 80-81, 1964.
- (۳۷) عبد الوہاب، خلاف، خلاصہ التشریح الاسلامی، مصر، بحوالہ رسالہ ماہنامہ فکر و نظر، مارچ ۱۹۸۳ء۔
- (۳۸) حجتہ اللہ البالغہ، ص ۱۵۹، ج ۱، ص ۳۲۵۔
- (۳۹) الانصاف فی بیان سبب اختلاف، ص ۱۲۔
- (۴۰) حجتہ اللہ البالغہ، ج ۱، ص ۱۲۳۔
- (۴۱) عقد الجید، ص ۵۶، باب تقلید الاخذ بحد و المذاهب الاربعہ، ج ۱، ص ۱۳۔
- (۴۲) الانصاف، ص ۱۳۔
- (۴۳) فیوض الحرمین، ص ۱۵، ۱۴۔
- (۴۴) عقد الجید، ص ۵۳، ۵۴۔
- (۴۵) عقد الجید، ص ۵۱۔
- (۴۶) عقد الجید، ص ۵۱-۵۷، باب تقلید الاخذ بحد و المذاهب الاربعہ، ج ۱، ص ۱۳۔
- (۴۷) حجتہ اللہ البالغہ، ص ۱۵۹، ج ۱، ص ۳۲۲۔
- (۴۸) خیر العقید، ص ۴۸۔
- (۴۹) الکلام الفرید فی التزام التقليد، ص ۹۵۔

- (۱۰) المصنفی، ج ۱، ص ۱۰۔
- (۱۱) مکتوبات، باب ابواب حدیث بخاری۔
- (۱۲) المصنفی، ج ۱، ص ۱۰۔
- (۱۳) تہذیبات الہیہ، ج ۱، ص ۲۱۱۔
- (۱۴) سطعات، شاہ ولی اللہ، ترجمہ سید متین ہاشمی، ص ۲۰۔
- (۱۵) ارمغان شاہ ولی اللہ، ص ۱۷۴، ۱۷۵۔
- (۱۶) تہذیبات الہیہ، ج ۱، ص ۸۲، ۸۳۔
- (۱۷) الجزء اللطیف، شاہ ولی اللہ، ص ۳۔
- (۱۸) الجزء اللطیف، شاہ ولی اللہ، ص ۵۔
- (۱۹) الجزء اللطیف، شاہ ولی اللہ، ص ۵۔
- (۲۰) تہذیبات الہیہ، ج ۲، ص ۲۰۲۔
- (۲۱) حیات ولی، ص ۴۹۶، ۴۹۷۔
- (۲۲) الانصاف فی بیان سبب اختلاف، شاہ ولی اللہ، ترجمہ مولانا صدر الدین اصلاحی، ص ۱۳۷، ۱۳۸، اسلامک پبلیکیشنز، لاہور۔
- (۲۳) اختلاف فی مسائل میں اعتدال کی راہ، ص ۱۴۱، ۱۴۲۔
- (۲۴) اختلاف فی مسائل میں اعتدال کی راہ، مترجم مولانا صدر الدین، ص ۱۴۴۔
- (۲۵) اختلاف فی مسائل میں اعتدال کی راہ، مترجم مولانا صدر الدین، ص ۱۷۳، ۱۷۴۔
- (۲۶) الخیر الکثیر، شیخ محمد عاشق، دیباچہ، ص ۵۔
- (۲۷) عمیقات، شاہ اسماعیل شہید، ص ۴۵۔
- (۲۸) سیرت سید احمد شہید، سید ابوالحسن ندوی، ج ۱، ص ۳۶، لاہور۔
- (۲۹) الجزء اللطیف، ص ۷، انفاس العارفین، ص ۴۰۶۔
- (۳۰) سطعات، شاہ ولی اللہ، مترجم سید متین ہاشمی، ص ۵۰۔
- (۳۱) تہذیبات الہیہ، ج ۲، ص ۱۴۵۔
- (۳۲) سطعات، شاہ ولی اللہ، مترجم سید متین ہاشمی، ص ۴۷۔
- (۳۳) سطعات، شاہ ولی اللہ، مترجم سید متین ہاشمی، ص ۱۸۔

(۳۲) محمد اکرم شیخ خرقانی، ص ۱۸۷، بحوالہ صفحات ۱۷۷-۱۷۸۔

باب ۱۰

(۱) انوار شریق حسین قریشی بر صغیر پاک و ہند کی ملت اسلام میں، لاہور، پاکستان، باب ۹، ص ۱۸۳۔

(۲) بر صغیر پاک و ہند کی ملت اسلام میں، لاہور، پاکستان، باب ۹، ص ۱۸۹۔

(۳) اندام حسین عبد جبار، سیر المصطفیٰ، ج ۲، ص ۲۷۹۔

(۴) بر صغیر پاک و ہند کی ملت اسلام میں، باب ۹، ص ۲۲۸۔

(۵) محمد اکرام، رود کوثر، ص ۲۴۹۔

(۶) مولیٰ اللہ، الانصاف فی بیان سبب الاختلاف، مطبع المکتبہ العظمیٰ، لاہور، ص

(ابتداءً) ج ۱، ص ۱۱۔

(۷) بر صغیر پاک و ہند کی ملت اسلام میں، باب نجم، ص ۲۳۷۔

(۸) مکتوبات، ج ۲، ص ۲۵۰۔

(۹) جنت اللہ الباقیہ، ج ۲، ص ۹، باب اذکار الصلوٰۃ و صیغہ تہ المردوب الیھا، ج ۱، ص ۴۳۱۔

(۱۰) جنت اللہ الباقیہ، ج ۲، ص ۹۔

(۱۱) جنت اللہ الباقیہ، ج ۲، ص ۱۱۔

(۱۲) جنت اللہ الباقیہ، ج ۲، ص ۱۸۔

(۱۳) جنت اللہ الباقیہ، ج ۲، ص ۱۳۔

(۱۴) الانصاف فی بیان سبب اختلاف، ص ۳۶۔

(۱۵) مکتوبات، ج ۱، ص ۲۱۲-۲۱۱۔

(۱۶) مکتوبات، ج ۲، ص ۲۴۰۔

(۱۷) مکتوبات، ج ۲، ص ۲۰۲۔

(۱۸) مکتوبات، ج ۱، ص ۲۱۳۔

(۱۹) مکتوبات، ج ۱، ص ۲۱۸۔

(۲۰) عطاء اللہ حنیف، مکتوبات شاہ ولی اللہ دہلوی، المکتبہ السننویہ، لاہور، ص ۴۸۔

(۲۱) مکتوبات، ج ۱، ص ۲۰۹۔

(۲۲) القرآن، سورۃ النساء، آیت ۵۶۔

- (۲۳) حجتہ اللہ البالغہ، ج ۱، ص ۳۷۷، ترجمہ مولانا محمد منظور الوجدیدی۔
- (۲۴) فیصلہ وحدت الوجود والشہود، ص ۶۔
- (۲۵) ملاحظہ ہو آپ کی تصنیف ازالۃ الخفاء عن خلافتہ الخلفاء۔
- (۲۶) حجتہ اللہ البالغہ، (ترجمہ و تلخیص) ابواب متعلقہ معاشی، ص ۶۲۔
- (۲۷) حجتہ اللہ البالغہ، ج ۱، ص ۱۲۱-۱۲۲، ترجمہ مولانا محمد منظور الوجدیدی۔
- (۲۸) حجتہ اللہ البالغہ، ج ۱، ص ۵۲۰-۵۲۱۔

مصادر و مراجع مع اسمائے مؤلفین

القرآن الحكيم

مصنف کا نام	کتاب کا نام	مطبع و ناشر و ن اشاعت
الرازی، فخر الدین، محمد	مفتاح الغیب الشہر الکبیر	مطبع عامرہ شرقیہ، مصر ۱۳۲۲ھ، آٹھ اجزاء
ابن حجر ہیتمی، محمود	تفسیر الکتاب	مطبع مصطفیٰ، محمد، مصر ۱۳۵۲ھ، چار اجزاء
ابن نجابی، ابو عبد اللہ	تاریخ القرآن	" " قاہرہ، ۱۹۳۵ء
سلیمان شیخ، محمد	حدث الاحداث الاقدام اعلی ترجمہ القرآن	" " مصر ۱۳۵۵ھ
السیوطی، جلال الدین	الاتقان فی علوم القرآن	مطبع معابد، مصر ۱۹۳۵ء، دو اجزاء
الطبری، محمد بن جریر	جامع البیان فی تفسیر القرآن	مصر، مطبع جلی، ۱۳۲۱ھ، تیس اجزاء
الحکمی، جلال الدین، وسیطی	تفسیر الجلالین	مطبع جلی، مصر ۱۳۵۲ھ، دو اجزاء
الواحدی نیشاپوری، ابوالحسن، علی بن احمد	اسباب النزول	مطبع ہندیہ، مصر ۱۳۱۵ھ
الوجدی، محمد فرید	الادلۃ العلمیۃ علی ترجمہ ومعانی القرآن	مطبع عامرہ شرقیہ، مصر ۱۹۳۶ء
	المحدث	
مصنف کا نام	کتاب کا نام	مطبع و ناشر و ن اشاعت
ابن خلیل، احمد	منہ	مطبع مکتبہ ۱۳۱۳ھ، چار اجزاء
ابن خلیل	تاویل مختلف المحدث	مطبع جلی، مصر ۱۳۲۶ھ
ابوداؤد، ابی حاتم سلیمان	اسنن ابی داؤد	مطبع مصطفیٰ، محمد، چار اجزاء
بخاری، ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل	الجامع الصحیح	مطبع جلی، مصر ۱۳۱۳ھ، نو اجزاء
ابن ماجہ، حسین بن مسعود	مصالح المسند	مطبع صحیح، مصر، دو اجزاء
الترمذی، ابو عیسیٰ	الجامع الصحیح الترمذی	الطبع المصریۃ، الازھر، ۱۳۵۰ھ، ۱۹۶۱ء
الزرقانی	شرح الموطا	مطبع مصطفیٰ، محمد، مصر ۱۹۳۶ء، چار اجزاء
السیوطی، جلال الدین، امام مالک	تجوید الخواکک شرح موطا	مطبع مصطفیٰ، محمد، مصر ۱۳۳۸ھ، دو اجزاء
"	الجامع الصغیر من حدیث الشیر - الحدیث	مطبع مصطفیٰ، محمد، مصر ۱۳۵۲ھ، دو اجزاء
"	الفتح الکبیر فی ضم الایادۃ الی الجامع الصغیر	مطبع جلی، مصر ۱۳۵۰ھ، تین اجزاء
الشوکانی، محمد بن علی	نیل الاوطار شرح منہج الاخبار	مطبع جلی، مصر ۱۳۳۸ھ، آٹھ اجزاء

مطبع منیر مصر، ۱۳۳۸ھ، یکم اجزاء	محمد القاری شرح صحیح البخاری	اصطی، بدرالدین
مطبع منیر مصر، ۱۳۳۳ھ، آٹھ اجزاء	صحیح مسلم	مسلم، ابوالحسن انیسہ پوری
مطبع مصر، ۱۹۳۰ھ، آٹھ اجزاء	اسنن شرح السیوطی	القسانی
مطبع منیر مصر، ۱۳۳۲ھ	رسالہ المغنی عن الخطب الکتاب	الموصلی
مطبع قازی قاهرہ مصر، ۱۳۳۹ھ، اٹھ اجزاء	شرح صحیح مسلم	القوری، محی الدین

مصادر ومراجع دیگر تصانیف مع اسمائے مؤلفین حروف حبی کے لحاظ سے

(الف)		
مطبع و ناشرین اشاعت	کتاب کا نام	مصنف کا نام
المطبعة العلمية حلب، ۱۳۵۰ھ، ۱۹۳۱ء	علوم الحديث	ابن الاصلاح، تقي الدين
المطبعة الكهرى الاميرية، بولاق، مصر، ۱۳۱۶ھ	التحرير والتخير	ابن امير الحاج
دارت المعارف عثمانية، حيدرآباد دکن، ۱۳۵۸ھ	صفحة الصفوة	ابن الجوزي، جمال الدين
مطبعة السعادة، مصر، ۱۳۲۸ھ	البحر المحیط	ابن حبان، اشير الدين، ابو عبد الله
المطبعة الكهرى الاميرية، بولاق، مصر، ۱۳۱۶ھ	متنبی الاصول	ابن حبيب، ابو عمرو
مطبع الزهدم	الفتاوى الحديث	ابن حجر
المطبعة العلمية، حلب، ۱۳۵۰ھ	وفيات الاعيان	ابن خلكان، ابو العباس، احمد
المطبع الخيرية مصر، ۱۳۲۲ھ	المقدمه	ابن خلدون
مصطلح البابي الحلبی، مصر، ۱۳۵۶ھ، ۱۹۳۷ء	جمع الجوامع	ابن السكيت، عبد الوهاب، تاج الدين
شركة صحافت عثمانية، پتھری جو آئندہ، ۱۳۲۵ھ	رسم المخطی (شرح)	ابن عابدین، محمد امین
مطبع السعادة مصر، ۱۳۳۲ھ	احکام القرآن	ابن العربی، ابوبکر محمد العافری (ابن العربی)
اشرف المطابع، دہلی۔	اعلام الموقعین	ابن القيم، الجوزی شمس الدین
مصطلح البابي الحلبی، مصر، ۱۳۶۷ھ، ۱۹۳۸ء	تفسیر ابن کثیر	ابن کثیر، محمد الدین، الحافظ
المطبعة الزكية مصر، ۱۳۳۳ھ	سنن ابن ماجہ	ابن ماجہ القزوينی، محمد بن یزید
مطبع مصطلح البابي الحلبی، مصر، ۱۳۶۷ھ، ۱۹۳۸ء	فتح القطار (شرح المنار)	ابن نجم، زین الدین، ابراہیم

الاشاہ	نولکھور لکھنؤ ۱۳۳۳ھ، ۱۹۱۵ء	// //
ابوالفضل، شہاب الدین	روح المعانی	ادارۃ الطباعت المنیریہ مصر
ابوزہرہ محمد	اصول الفقہ	دار الفکر العربی مصر ۱۳۷۷ھ، ۱۹۵۷ء
//	ابوحنیفہ	// ۱۹۵۵ء
ابوالحسن	اصول کرنی	نور محمد کارخانہ تجارت کتب، کراچی
ابوزہرہ محمد	الشافعی	دار الفکر العربی مصر ۱۳۶۸ھ، ۱۹۴۹ء
ابوعلی الفضل	مجمع البیان فی تفسیر القرآن	مطبعۃ سوریا، ۱۳۵۵ھ، ۱۹۳۷ء
احمد فہمی ابوسنہ	الصرف والعادۃ فی دایۃ الفقہاء	مطبعۃ الازہر قاہرہ، ۱۹۴۷ء
الاسنوی، جمال الدین	اسنوی	المکتبۃ المحمودیہ البخاریہ مصر، ۱۳۳۰ھ
//	ثقافت ماہنامہ	ماہنامہ ثقافت لاہور، جنوری، ۱۹۶۷ء
امام خان نوشہروی	ہندوستان میں علم حدیث	رسالہ معارف اعظم گڑھ، شمارہ نمبر ۵، ۶، ۱۹۴۷ء
ابوالاعلیٰ مودودی (مولانا)	تجدید و احیائے دین	مکتبہ تعمیر انسانیت لاہور

(ب)

بدر الدین، محمد	البرہان فی علوم القرآن	عسی البابی مصر، ۱۳۷۶ھ، ۱۹۵۷ء
برکات احمد، حکیم	تنویر المنار	قلمی مملوکہ حکیم محمود احمد کبرماتی، (سن نا معلوم)
الیزدوی، فخر الاسلام علی بن محمد۔	اصول فقہ	نور محمد کارخانہ تجارت کتب، کراچی، (سن نا معلوم)
البابی۔ المغربی عبدالرحمن	حاشیہ شرح محلی للجمع	مصطفیٰ البابی الحلی مصر، ۱۳۵۶ھ، ۱۹۳۷ء

(ت)

ترکی الدین، عبدالعظیم	الترغیب والترہیب	مصطفیٰ البابی الحلی مصر، ۱۳۵۲ھ، ۱۹۳۳ء
التفتازانی، سعد الدین مسعود	التلویح علی التوضیح	مطبع محمد علی الصبح مصر، ۱۳۷۷ھ، ۱۹۵۷ء
// //	حاشیہ شرح عقد	مطبع الکبری الامیریہ، بولاق، مصر، ۱۳۱۶ھ
تقی الدین، قاضی القضاۃ	الابہاج	المکتبۃ المحمودیہ بخاریہ مصر، ۱۳۳۰ھ

(ج)

جواد المولی، سلیمان	فصول فی اصول	مصطفیٰ البابی الحلی مصر، ۱۳۶۹ھ، ۱۹۴۹ء
المجربانی، السید الشریف	حاشیہ السعید (علی شرح العقد)	المطبعۃ الکبری الامیریہ، بولاق، مصر، ۱۳۱۶ھ

صوفی، بدوکرانی	صورت	کرچی، بدوکرانی، بدوکرانی، اس
۱۱	ابراہیم قرآن	مکتبہ مجتہد علم ریہ ۱۳۳۵ھ
جبرانی، غلام حسین	شاہد علی شاہ	شاہ ولی اللہ، کینڈی، بدوکرانی، سوات ۱۳۳۳ھ
جمال الدین ڈاکٹر	حضرات	جامعہ الاول، عربیہ ۱۳۵۵ھ
الجوری، ابوالفضل، عبدالحکیم، القول الحق	سفیر الحق فی ترجیح	مکتبہ المصطفیٰ، عربیہ، حیدر آباد، حیدر آباد ۱۳۳۳ھ

(ج)

الحسنی، عبدالحی	زعمہ الخواطر	دارالافتاء، اسلامیہ، بدوکرانی، بدوکرانی ۱۳۷۹ھ
الحسنی، امیر بادشاہ، محمد اسلم	تیسیر التحریر	مکتبہ البریل، کھلی، مصر، ۱۳۳۵ھ
الحسنی، عبدالحی بن عطاء	شذرات الذہب	مکتبہ القدوسی، مصر، ۱۳۳۵ھ

(د)

الخصری، محمد، بک	اصول الفقہ	مکتبہ التجاریہ، الکبریٰ، مصر، ۱۳۵۸ھ ۱۹۳۸ء
------------------	------------	--

(و)

دہلوی، عبد الوہاب	التحفۃ الدہلویہ	مکتبہ سنیہ، کراچی، ۱۳۵۱ھ
راغب اصفہانی، ابوالقاسم الحسینی	المفردات فی غریب	نور محمد کارخانہ تجارت کتب، کراچی، القرآن ۱۹۹۱ء
رحمن علی	مذکرہ علماء ہند	ہسپوریکل سوسائٹی کراچی، ۱۹۹۱ء
رحیم بخش دہلوی	حیات ولی	مکتبہ سنیہ لاہور، ۱۹۵۵ء
رشید احمد پروفیسر	مسلمانوں کے سیاسی افکار	ادارہ ثقافت اسلامیہ، ۱۹۹۱ء

(ز)

الزکشی، بدر الدین محمد	البرہان فی علوم القرآن	دار احیاء الکتب، مصر، ۱۹۵۷ء
الزرقانی، محمد عبد العظیم	مناہل العرفان فی علوم القرآن	دار احیاء الکتب العربیہ، ۱۹۵۳ء
الزنجانی، ابو یحییٰ زکریا	شیخ الاسلام غایت الوصول (مع لب الاصول) الانصاری	مکتبہ البریل، کھلی، مصر، (سن نامعلوم)

(س)

الجسسانی، ابو بکر محمد	زعمہ القلوب فی تفسیر غریب القرآن	بلاق، مصر، ۱۲۹۵ھ
------------------------	----------------------------------	------------------

دارالکتب المصری مصر، لکھنؤ، ایشیا، ایشیا، ایشیا	اسلامی	اسلامی
میدر آبا، دکن، ۱۳۷۶ھ	اسلامی	اسلامی
مطبعة دارالکتب المصری، مصر، ۱۳۷۶ھ	اسلامی	اسلامی
مطبعة سرکاری مصر، ۱۹۲۸ء	اسلامی	اسلامی
میدر برقی پریس، دہلی، انگریز، دہلی، دہلی	اسلامی	اسلامی
المطبعة المصری، ۱۹۲۶ء	اسلامی	اسلامی
مطبعة ساگر انگریزی، دہلی، ۱۹۳۹ء	اسلامی	اسلامی
میدر برقی پریس، دہلی، ۱۹۳۶ء	اسلامی	اسلامی
مطبعة الہابی مصر، ۱۳۷۶ھ، ۱۹۵۱ء	اسلامی	اسلامی
مطبعة الہابی مصر، ۱۳۷۶ھ، ۱۹۵۱ء	اسلامی	اسلامی
۱۹۵۹ء	اسلامی	اسلامی

(ش)

مکتبہ التجارہ الکبریٰ مصر	الاعتصام	الشاطبی، ابواسحاق ابراہیم
مکتبہ التجارہ الکبریٰ مصر	المواظف	..
مطبعة اکبری الامامیہ، بولاق، ۱۳۲۵ھ	الامام	الشاطبی، الامام، محمد بن اوریس
مطبعة الہابی مصر، ۱۳۷۶ھ	الرسالہ	..
مطبعة الجامعہ السوریہ، ۱۳۷۶ھ	اصول الفقہ اسلامی	شاہ کراچی
مکتبہ برقی پریس، دہلی، ۱۸۲۳ء	مجالس تافہ	شاہ عبدالعزیز
مکتبہ برقی پریس، دہلی، ۱۳۱۱ھ	فتاویٰ عزیزی	شاہ عبدالعزیز
سہارن پور، ۱۸۲۳ء	الاشادالی مہانت علم الاسلام	شاہ ولی اللہ دہلوی
مکتبہ برقی پریس، دہلی، ۱۹۳۵ء	الانصاف فی بیان سبب اختلاف
آری برقی پریس، دہلی، ۱۹۱۳ء	الاعتقاد فی سلاسل اولیاء اللہ
مطبعة احمدی دہلی	انفاس العارفین
مکتبہ برقی پریس، بھولہ، ۱۳۵۴ھ	المہدور البازغہ
شاہ ولی اللہ انگریزی، میدر آبا، دکن، ۱۳۸۵ھ	تاویل الاحادیث
دارالعارف، میدر آبا، دکن، ۱۳۸۵ھ	تراجم و شرح تراجم
مکتبہ برقی پریس، بھولہ، ۱۳۷۶ھ	انفاس العارفین
۱۹۳۹ء	مجتہد اللہ الہادی
مطبعة المہدیہ مصر، ۱۳۷۶ھ، ۱۳۸۵ھ	مجتہد اللہ الہادی
۱۹۵۹ء	مجتہد اللہ الہادی

مطبع احمدی	حسن العقیدہ	// //
مدنیہ پریس بجنور مجلس علمی، ڈاکٹر، ارشد	الخیر الکثیر مع مقدمہ	// //
محمد عاشق ۱۹۳۵ء		
ہندوستان الیکٹرک پریس، دہلی	الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین	// //
مجبائی پریس دہلی ۱۳۳۳ھ	عقد الجید فی احکام الاجتهاد والتقلید	// //
مطبع ہاشمی میرٹھ ۱۲۸۵ھ	فتح الرحمن فی ترجمہ القرآن	// //
مطبع علمی لاہور	الفوز الکبیر فی اصول التفسیر (مع فتح الخیر)	// //
مطبع احمدی دہلی	فیوض الحرمین	// //
مجبائی، دہلی ۱۳۱۰ھ	قریۃ العینین فی تفصیل الشئین	// //
اعزازیہ دیوبند	القول البمیل	// //
مطبع احمدی دہلی	مسلسلات	// //
رحیمیہ دہلی، مکتبہ سلفیہ، مکہ مکرمہ ۱۳۵۱ھ	مؤء	// //
رحیمیہ دہلی	مصنفی	// //
مطبع احمدی دہلی	مکتوبات مع مناقب بخاری و فضیلت ابن تیمیہ	// //
مجبائی ۱۸۹۱ء	مکتوبات کلمات طیبات	// //
احمد نظامی مجبائی پریس مکتوبات	شاہ ولی اللہ کے سیاسی خلیف	// //
شاہ ولی اللہ اکیڈمی، حیدرآباد	ہمعات	// //
مطبع احمدی دہلی ۱۸۹۹ء	وصیت نامہ (المقالہ الوصیۃ فی النصیۃ والوصیۃ)	// //
دارالاشاعت کراچی ۱۳۵۸	سرور المحزون	// //
// //	اردو ترجمہ خلیفہ محمد عاقل	// //
ماہنامہ برہان دہلی ۱۹۳۵ء	المقدمہ فی قوانین الترجمہ	// //
مصطفیٰ البابی الجلی مصر ۱۳۵۶ھ	تقریر شیخ الاسلام	شرینی، عبدالرحمن شیخ الاسلام
۱۹۳۷ء		
مصطفیٰ البابی الجلی مصر ۱۳۵۶ھ	ارشاد	الشوکانی، محمد القاضی
۱۹۳۷ء		
// //	اللمع فی اصول الفقہ	الشیرازی، ابوالفتح الاستاد
	(م)	
مطبوعہ جامعہ دمشق ۱۹۲۳ء	علوم الحدیث	صحیح صالح، ڈاکٹر
مطبوعہ محمد علی السج مصر ۱۳۷۷ھ، ۱۹۵۷ء	تنقیح و توضیح	صدر الشریعہ، عبید اللہ الجوبی

	(ح)	
صدیق حسن خان ابو الطیب، محمد	اتحاد العلماء	مطبع نظامی کراچی، ۱۳۹۸ھ
	(ط)	
طاش کبری زادہ، عصام الدین	طبقات الفقہاء	مطبعہ انجمن المدینہ، ممبئی، ۱۳۸۵ھ
طباطبائی، غلام حسین	سیر الصالحین	فونٹیکو، پاردوم، ۱۳۸۲ھ
الطبرسی، ابوعلی الفضل	مجمع البیان (فی تفسیر القرآن)	مطبع سورہ، ۱۳۸۳ھ، ۱۳۸۴ھ
الطبری، ابو جعفر محمد	جامع البیان	مصطفیٰ البریلوی، ممبئی، ۱۳۸۳ھ، ۱۳۸۴ھ، ۱۳۸۵ھ

(ع)

عاشق الہی میرٹھی	تذکرۃ الرشید	مجموعہ المطابع دہلی، (سنہ نامم)
عبدالرحیم ضیاء	مقالات طریقت	مطبع مبین کراچی، حیدر آباد، کئی، ۱۳۹۲ھ
عبدالعلیم، محمد الکنوی	قرالاقار (حاشیہ نور الانوار)	المطبعہ الکبریٰ الاسلامیہ، بولاق، مصر، ۱۳۵۶ھ
عبداللہ، الحسنی	الثقافۃ الاسلامیہ فی الہند	المجمع العلمی، دمشق، ۱۳۵۵ھ
عطاء اللہ، حنیف	مکتوب عطا اللہ حنیف	ڈاکٹر مجتہد سنی، لاہور، ۱۳۵۶ھ
علی حسب اللہ	اصول التشریح الاسلامی	دار الفعارف، مصر، ۱۳۶۲ھ
عماد الدین، القرشی	تفسیر ابن کثیر	مصطفیٰ البریلوی، ممبئی، ۱۳۵۵ھ
الحافظ		

(غ)

الغزالی، ابو حامد، محمد	المصنفی من علم الاصول	المطبعہ الکبریٰ، بولاق، مصر، ۱۳۵۵ھ
..	الوجیز	مطبع الخدیوہ، لاہور، مصر، ۱۳۸۵ھ

(ف)

القرء ابو ذکر یا یحییٰ بن زیاد	معانی القرآن	مطبعہ دار الکتب المصریہ، ۱۳۵۵ھ
الفتی، محمد حامد	اثر الرعایۃ الوفاۃ	مطبع مصطفیٰ، مصر، ۱۳۵۵ھ

(ق)

قادری، محمد ایوب	مجموعہ وصایا، ماریہ	شاہ ولی اللہ اکیڈمی، حیدر آباد، سکھ، سنہ (ن-م)
قاسمی، غلام مصطفیٰ	(مقدمہ لغات)	..
القرانی، احمد بن ادریس	محکم تنقیح المصنوع	مطبعہ ہاشمیہ، دمشق، (ن-م)
..	انوار البرق فی انوار القروی	دار الکتب المصریہ، کتب خانہ، ۱۳۵۵ھ
القرطبی، ابو عبد اللہ	الجامع للاحكام القرآن	دار الکتب مصریہ، مطبعہ اشرفیہ، ۱۳۵۵ھ

(ک)

الکتاب المندوب محمد	الفتاویٰ المندوب فی تراجم الخفیہ	مصر ۱۳۲۳ھ
الکتاب فی تراجم محمد حسن	حسن الفتاویٰ میرزا الامامی	دار الانوار الطباعہ والمطبع، مصر، ۱۳۶۸ھ، ۱۹۳۸ء

(م)

محب اللہ بھاری	مسلم اثبوت	المطبعہ الممیریہ بولاق، مصر، ۱۳۲۵ھ
مخصانی صحیح	فلسفۃ التشریح فی الاسلام	دار الکتاب بیروت، ۱۳۷۱ھ
محمد اسماعیل بن ابی الخلاء	ولی اللہ	جامعۃ ملیہ پریس، دہلی
محمد مختار نعمانی	الفرقان شاہ ولی اللہ	مکتبۃ الفرقان بریلی، ۱۳۶۰ھ (رسالہ)
محمد نجی النین شیخ امان	زعمۃ العشاق للعلی لابن اسحاق	مکتبۃ علمیہ مکہ مکرمہ، ۱۳۷۰ھ، ۱۹۵۱ء
المرقبات فی برہان الدین شیخ الاسلام	بدایہ	مکتبۃ پریس دہلی
ملاحیون شیخ احمد	تور الانوار	المطبعۃ الکبریٰ الامیریہ، بولاق، مصر، ۱۳۱۶ھ
مہدی حسن، مفتی دارالعلوم دیوبند	مکتوب مہدی حسن	مکتبۃ سلفیہ لاہور

(ن)

نجمہ عبدالوہاب	تخص الانبیاء	مکتبۃ التجارۃ الکبریٰ مصر، المطبعۃ امرالبد، ۱۹۵۶ء
نسخی ابو البرکات عبد اللہ	کشف الاسرار شرح المنار	المطبعۃ الکبریٰ الامیریہ، بولاق، مصر، ۱۳۱۶ھ
// //	المنار	// //
نوشہروی امام خان ابو یحییٰ	تذکرہ علمائے حدیث ہند	جید برقی پریس دہلی، ۱۳۵۶ھ، ۱۹۳۸ء
نوفی الیٰز کریم علی الدین	شرح المہذب	ادارۃ الطباعۃ الممیریہ مصر
// //	شرح صحیح مسلم	مطبع حجازی قاہرہ

(و)

ابو اسماعیل حسن عبد اللہ	حاشیہ بروی الہروی	المطبعۃ الکبریٰ الامیریہ، بولاق، مصر، ۱۳۱۶ھ
بہدانی ابو بکر	کتاب الاعتبار فی بیان النسخ والمنسوخ	دائرۃ المعارف العثمانیہ حیدرآباد، دکن، ۱۳۵۹ھ

(ی)

یوسف السید محمد ذاکر	تاریخ ادبیات مسلمانان پاک و ہند	انجمن ترقی اردو پاکستان، ۱۹۵۳ء
یوسف موسیٰ محمد ذاکر	تاریخ الفکر الاسلامی	دارالمعرفۃ قاہرہ، ۱۹۶۳ء

- 1- Abdur Rahim, Muhammadan Jurisprudence, London, 1911, A.D.
- 2- Ali Sayyid Ameer, The Spirit of Islam, London, 1949.
- 3- Anderson, J.N.D. Islamic Law in the Modern World, London, 1959.
- 4- Coulsen N.J. A History of Islamic Law, Edinburg, 1964.
- 5- Iqbal, Allama Mohammad, The reconstruction of the Religious Thought in Islam, Lahore, 1930.
- 6- Mahmud, Dr. Fazle, A Study of Life and Works of Shah Waliullah, Lahore, 1972.
- 7- Schacht, J. The Origins of Muhamman Jurisprudence, Oxford, 1950.
- 8- Smith W.C. Islam in Modern History, London, 1959.
- 9- Thomas, Patrich, A Dictionary of Islam, Premier Book House, Lahore, N.D.
- 10- Ullah, Dr. Hamid, Introduction to Islam, Lahore, 1974.

ڈاکٹر نجم الدین سراج علمی حلقوں میں بلند پایہ محقق کے طور پر معروف ہیں۔ آپ نے 1984ء میں اسلامک سٹڈیز میں ڈاکٹریٹ کیا۔ اس سے قبل درس نظامی امتیازی حیثیت میں مکمل کیا۔ آپ چیئرمین ڈیپارٹمنٹ آف عربک اینڈ اسلامک سٹڈیز گولڈ یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان کے طور پر خدمات بھی انجام دیتے رہے ہیں۔ آپ کے تحقیقی و علمی مقالہ جات اہم جرائد میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔ ریڈیو پاکستان سے دس سال اہم موضوعات، مسائل کی تفہیم اور دینی شعور عام کرنے کے لیے آپ کی تقاریر نشر ہوتی رہیں۔ آپ کی تصنیف 'شاہ ولی اللہ علیہ السلام کا نظریہ اجتہاد و تقلید موضوع' اسلوب اور فقہی اعتبار سے علمی سرمایہ ہے۔ آپ نے اجتہاد و تقلید کے بارے میں جدید ذہن میں ابھرنے والے سوالات کا جواب شاہ ولی اللہ کے افکار و عمل کی روشنی میں پیش کیا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ نے ”کل نظام“ کا نعرہ اس وقت لگایا جب مسلمان معاشرہ بحیثیت مجموعی تنزل اور انتشار کا شکار ہو چکا تھا اور مسلمانوں کو دنیا میں سیاسی معاشرتی اور معاشی شکست ہو چکی تھی۔ ایسی صورت میں اسلامی نظام حیات کو دوبارہ سے اجاگر کرنا اور اسلام کو نظریہ زندگی کا عملی نمونہ بنانا ایک بہت بڑا کارنامہ اور بہت بڑا جہاد تھا۔ آپ ہر معاملہ میں اسلامی فکر کو سامنے لاتے ہیں۔ وہ امت کو درست سمت میں لانے کے لیے فقہ اسلامی اور قوانین کی بھی نئی انداز سے بنیاد سازی کے لیے خاکہ مہیا کرتے ہیں۔

ڈاکٹر مفتی رشید احمد علوی (صدر مدرس درجہ تخصص جامعہ مظاہر العلوم آراء بازار، لاہور)

اسلاف اور محققین کے علمی مطالعہ سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ شاہ ولی اللہ کی تصانیف میں ادبی رنگ بھی اس قدر نمایاں ہے کہ بقول سید ابوالحسن علی ندوی ”حضرت شاہ صاحب پہلے ہندوستانی مصنف ہیں جن کی عربی تصانیف ادبی اغلاط سے پاک ہیں۔ ان میں اہل زبان کی سی روانی و قدرت بیان اور ادب عرب کی سی عربیت ہے۔ وہ ان بے اعتدالیوں سے پاک ہیں جو عجمی علماء کی عربی تحریر میں پائی جاتی ہیں۔“ (الفرقان، ماہنامہ شاہ ولی اللہ، ص ۳۶۶)

ابوالحسن مفتی امداد اللہ محمود فرید (خطیب جامع مسجد عثمان الغانم، کویت)

Price Rs. 850/-